

प्रकाशक—

कुवर मोतीलाल रांका,

आनरेरी मैनेजर,

जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय (Beawar) ब्यावर

राजपूताना ।

पृष्ठ-सूची

	पृष्ठ
बाइबल पृष्ठ	१
पृष्ठ सूची	"
प्राथम्य	"
सुन्दरी नामावली	"
हिन्दी कर्त्तव्य श्रीमद्दी पर मिला हुई सम्मतिपत्रों	५
गुजराती कर्त्तव्य श्रीमद्दी पर सम्मतिपत्रों का सार	"
प्रकाशक का निवेदन	६
प्रस्तावना व उपोद्घात	१४
प्रथम खण्ड की अनुक्रमणिका	४
प्रथम खण्ड	१६०
दूसरे खण्ड की अनुक्रमणिका	४
दूसरा खण्ड	१७३
तीसरे खण्ड की अनुक्रमणिका	४
तीसरा खण्ड	१७५
चतुर्थ खण्ड	"
योग	५४६

छापक—

बानू विश्वम्भर नाथ भार्गव,

प्रोप्राइटर स्ट डब्ल्यू प्रेस,

रामनाथ भवन इलाहाबाद ।

प्रार्थना ।

श्री जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय व्याघर द्वारा सर्व साधारण में जैन धर्म व जीवदया का प्रचार व मदाचार की प्रवृत्ति हेतु नाना प्रकार की पुस्तकों प्रकाशित हुआ करती है ।

(१) पुस्तकों की विक्री का मूल्य पुस्तक प्रकाशन के कार्य में ही लगाया जाता है ।

(२) पुस्तक का अग्रिम न हो इस हेतु कुछ न कुछ मूल्य अवश्य रखा जायेगा ।

(३) कार्यालय के कार्यक्षमता निश्चय सेवा कर रहे हैं ।

(४) इसके लिये जो सज्जन पुस्तकें लिखकर या अनुवाद कर भेजेंगे, उनकी यह सत्ता कृतज्ञ होगी ।

(५) समाज के विद्वान्, दानवीर, उत्साही, प्रभाविता करने वाले इत्यादि सब ही प्रकार के सज्जनों का कार्यालय को प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का कर्तव्य है ।

सूचना ।

प्रत्येक खण्ड की, अनुक्रमणिका उस खण्ड के पास लगाई है । पाठक अनुक्रमणिका खण्ड के पास देखें ।

सुनहरी नामावली ।

तपस्वा जी महाराज श्री श्री १००८ श्रीद्वितीयजी, स्तम्भ	
श्रीयुत् गिरधारीलाल जी मासला वंगलोर, मूलसम्पादक	
श्रीयुत् धूलचंद जी छाजेड़ जेठारण	सम्पादक
श्रीयुत् सट दाम जी भाई लक्ष्माचंदजी आसघ स्थानक	
चीच फोकली पम्पर	"
श्री युत् विजयराजजी मुघा मद्रास	मुख्य सहायक
श्रीयुत् सिरेमलजी बोहरा	,
श्रीयुत् गुलाबचंदजी घेवरचंद जी छलारगी जेठारण	सहायक
श्रीयुत् जसराजजी श्रीवसरा वंगलोर	"
श्रीयुत् मचलदासजी लाडा घेवरचंद जी पारण सीधरी	
श्रीयुत् विरेपल जी बाठवा ग्वायर	"
श्रीयुत् कजोडीमलजी सामागमलजी ग्वायर	"
श्रीयुत् श्रीचंदजी अवारगी ग्वायर	,
श्रीयुत् सुवालालजी कोठारी ग्वायर	
श्रीयुत् महावीरसिंहजी हासी	मुख्य सहायक
श्रीयुत् मिथीमलजी सुरगोल ग्वायर	,

नोटः—श्रीयुत् फूलचंदजी कोठारी स २००१ द० व श्रीयुत् पद्मलाल जी भाव्या का १००१ (कल्याणमलजी मुघा के जिम्मे उनके रुपये जमा हैं) इस वक्त तक हमें नहीं मिले अतः सुनहरी नामावली से उनका नाम निकाल दिया गया क्योंकि प्राप्त होने पर भविष्य में छपने वाली पुस्तकें पर छपेगा, इन २००१ रुपये के नहीं आने से हम यकी कपड़े की सुनहरी जिल्द नहीं बचा सकते हैं।

पुरर मोतीलाल राका आनरेरी मैनेजर ।

हिन्दी कर्तव्य-कौमुदी पर मिली हुई सम्मतियाँ ।

BEAWAI,

Dated 14th August, 1922

THE book written in an Easy comprehensible language is really a boon to the public. The order of compilation is well arranged and the labours of K. Moti Lal Ranka really deserve being well paid by the general approbation of the public. Apart from the authors confirming himself to any particular line of religion, the book deals with the fundamental and broad principles of life. The book shows us what to do and what course to follow.

The first part which deals with the definitions of *Kartavya* brings to light various things which every man ought to know.

The second part is really a splendid thing and is the thing that is very necessary for the youths and students in this age. In my opinion it would be very wise if this book is introduced in the schools in lieu of other Hindi books.

The third part is the portion with which every man of world is connected. It deals with the duties of a man of world and in my opinion the book is in no way inferior to "Cobbett's advise to young man" and other similar books.

(६)

In end I would say that one cannot say too much about the worth of the books and would like to recommend the book to every friend of mine, who is in search of a really good book upon morals

(Sd) SOBHAG LAL RAWAT
M A B Sc, LL B
Vakil, High Court

Mr Moti Lal Ranka, deserves many thanks from the Hindi knowing public for the publication of the excellent translation into Hindi of the Gujarati book 'hartavya khoumudi'. This book will if introduced in the curriculum of studies in the schools fulfil a very necessary gap existing in the modern system of education, I mean the moral training of youths. The want of moral development has resulted in general degradation of our countrymen in all good qualities viz, Honesty, Straightforwardness, Self sacrifice Love of Country, etc. If the youths of this country had been imparted education also on the lines indicated above, India would not have come down to her present plight. She would have remained what she formerly was viz, the most civilized prosperous and happy country on the face of this earth. I would recommend this book to every wellwisher of his mother land to be kept in his house as a true guide on the path of morality

[NATHU LAL GHIYA,
15th August, 1922] Vakil High Court, Beawar

THIS book which is in three parts is a complete translation of a similar book in Gujarati. It deals with Hindi life and conduct and I think Mr Ranka has rendered valuable service to the Hindi knowing public in bringing out this Hindi Edition. It clearly and comprehensively lays down the duty of a man in all the stages of human life. It presents so valuable suggestions that it may safely be taken as a guide in life. The book will prove useful not only to the sterner sex, but also to the tender one.

B H VARMA, B A,
Head Master

SANATANA DHARMA SCHOOL, BEAWAR

14th August, 1922

हिन्दी वैद्यकल्पतरु औफिस व्यावर सं० १९७८ पौष वदी ३

"कर्त्तव्य कौमुदी" का हिन्दी अनुवाद निकाल कर श्रीयुक्त कुपर मोतीलाल जी राका ने हिन्दी भाषा भाषियों का बड़ा उपकार किया है। यह पुस्तक खदाचार शिक्षा की अपने ढंग की एक ही है। ससार में कौन कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन २ से नहीं उनका इस में मले प्रकार विवेचन किया गया है, बालकों को तथा युवाओं को किस प्रकार क रहन सहन से उन्हें अपने जीवन में सफलता और यश मिल सकता है उसी का इस ग्रन्थ में प्रभावोत्पादक और रोचक उपदेश

है। पुस्तक सभी लोगों के लिए पढ़ने योग्य एवं उपयोग्य है। हिन्दी भाषा में ऐसी पुस्तकों की बड़ी कमी है पर हमारे उत्साही नवयुवक राका मान गुजराती भाषा से अनुवाद कराकर इसे प्रकाशित करा का जो उद्योग किया है यह स्तुत्य एवं अनुकरणीय है। इस पुस्तक से चरित्र गठन में बड़ी सहायता मिलेगी, इसका घर घर प्रचार होना चाहिये क्या ही अच्छा हो कि शिक्षाविभाग व कर्मचारी इसे पाठ्य पुस्तकों में चुनें जिस से विद्यार्थी गण अपने वर्तमान पालन करने में विशेष उत्साहित हों।

ध्यास पुनमचन्द तनसुख वैद्य

आँनरेरी सम्पादक—

'हिन्दी वैद्य कल्पतरु'

मैंने हिन्दी वर्तमान कोमुदा का आद्योपात्त ध्यान पूर्वक पढ़ी है। यह पुस्तक आशाल पुत्र सब के पढ़ने योग्य ही नहीं किन्तु मनन करने योग्य है। हिन्दी संसार में इस प्रकार की पुस्तकों का प्रायः अभाव सा था। आनन्द की बात है। कि कुबेर मोतीमाल जो राका ने इस कमी की पूर्ति की है।

मेरी नमस्सति में प्रत्येक मनुष्य को प्रति दिन इस पुस्तक के पाठ के लिये कुछ समय निकालना चाहिये ताकि यह लोक और परलोक दोनों सुधरे।

पालकों के लिये तो प्रत्येक माता पिता को एक एक प्रति अवश्य लेकर उनसे बार-बार आग्रह पूर्वक इसको पढ़ने की उत्तेजना देते रहना चाहिये।

मं भारतीय पाठकों से अनुरोध पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे अपना विद्यार्थियों में इस पुस्तक का प्रचार कर बालकों को सदाचारी बनाने में अग्रसर हों।

कन्हैयालाल गार्गीय जी, सी. ऐ

लेट हेड मास्टर दरबार स्कूल जेसलमेर

“हिन्दी वर्तव्य वीमुखी” अपने ढङ्ग की एक ही पुस्तक है। यों तो नित्य प्रति अनेकों पुस्तकें निकलती हैं परन्तु इस प्रकार की शिक्षाप्रद और उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशित होने से जन साधारण का बड़ा उपकार होता है। “कर्तव्य वीमुखी” एक सच्चे मित्र का सा काम देती है। यद्यपि किसी धर्म पर यह पुस्तक नहीं है परन्तु सब धर्मानुयायियों के लिये समान उपयोगी है।

प्रकाशक महोदय को ऐसी पुस्तक हिन्दी जगत के सामने उपस्थित करने के लिये ध्याई देता हूँ। मुझे आशा है कि प्रत्येक गृहस्थ इसको पढ़कर अपने इष्ट मित्रों से अनुरोध करे कि वे स्वयं पढ़ें और अपने बालकों को धर्माभिमान और नीति निपुण बनाने के लिये ऐसी पुस्तक अवश्य मगा दें। उनके चरित्र गठन करने के लिये ऐसी पुस्तक और नहीं होगी।

पोलूराम लेट अकाउन्टेन्ट जनरल

जेसलमेर स्टेट

। ओकटरी सुपरेन्टेन्डेन्ट, व्याघर।

बुरे कार्यों से बचने और अच्छे गुण धारण करने के लिये बहुत से उपदेश प्रद पुस्तकें हैं परन्तु यह पुस्तक ऐसी उत्तम और सरल रीति से लिखी गई है कि पढ़ने वालों का हृदय प्राप्ति हो जाती है। आदर्श जीवन बनाने के लिये गृहस्थी को जिन २ विषयों के ज्ञान की जरूरत होती है उन मय का इसमें समावेश किया गया है। विद्यार्थियों को कौन २ से गुण धारण करने चाहिये उनके क्या क्या कर्तव्य हैं गृहस्थी को अपना जीवन कैसे बनाना चाहिये आदि चरित्र गठन के सम्बन्ध में यह पुस्तक विशेष उपयोगी और गृहस्थी मात्र के पढ़ने और मनन करने योग्य है।

ऐसी पुस्तक प्रशंसित कर धीयुक् कुंजर मोतीलाल जी राय न हि दा साहित्य के एक अङ्क की पूरि की है।

शणैभीलाल दक इंगलिश टीचर

भुनिमिपल स्कूल इण्डियन।

श्रीशान्ति नाथ जी।

कुछ सम्मतियें,

“वर्तमान की मुद्दी” के विषय में प्रशमा स्वरूप अनेकानेक सम्मतिय साधरो, विद्वानों, मुनि महाराजो, जैन और जैनेतर पत्र पत्रिकाओं, प्रसिद्ध धनार्थो, आदि ने प्रदान की हैं उनमें से कुछ सम्मतिय हमें मिली हैं। उनका संक्षिप्त स्वर पाठको के अग्रलोकनार्थ यहां लिखते हैं। जिससे पाठको को ज्ञान हो जायगा कि यह ग्रन्थ कितना लोक प्रिय हो गया है।

(૧) મુનિ ધી ચારિત્ર વિજયજીઃ—તપે છે કે આ પુસ્તક
 બાધવા માં આપે અતિ બુદ્ધિ પરિશ્રમ ઉઠાવેલો છે પૃથક પૃથક
 વિષયો મામૂલ કતુ વિચાર ગૌરવ કતીની બુદ્ધિની પ્રશંસા કરેછે,
 તુટ કવચ જરૂરી ઉપયોગી વિષય નુ પ્રથમ કરવા માં વૃદ્ધી
 વર્ણના અને લોકોપયોગી પણ કર્તાવિધવાન માં રાહ્યુ છે।

(૨) પૂજ્ય ધી વિજયપાલજી સ્વામી લખાવે છે કે—જૈન
 તેમ જૈન તર માનવ બાધવો કતવ્ય ધાતક કૃત્યો ને છોડી આ
 “ચાંદની” ના ચલચક્રતા પ્રકાશ માં ગમગ કરોશેને સત્વર્ય,
 સદાચાર, ધૈર્યક આયુષ્મક સુચાવલણી થશે, પઢિત રત્નેષ
 આવા ઉપયોગી પુસ્તક રચવાં, રચિ લખદ્વતા સમાજ ને અવ
 લંબન આવવાની આ સમયે જરૂર છે।

(૩) વધિ નાથુગમ સુન્દર જી લખે છે—કે “પરેશ્વર દાતા
 જમાતા ને વાચવા લાયક ઉત્તમ ગ્રંથ છે। મહારાજ ધી રત્નચંદ્ર
 જો ની વિદ્વતા અનેતેમના સતત ધર્મ આ પુસ્તક ના તમામ પાડો
 માં અતિ પરિવ્હેરો માં જગો જગો ઉપર ભક્તપી રહીયો છે”

અર્યાં કવિના વા, માર્દવ માધુર્ય સ્વાસ્થ્ય ચ સહૃદય દુર્યા
 દુરિક। સદુપદેશાદ્ય પ્રતિપદ મૈ દિકામુષ્મિક અવસ્થા
 પરમાગદ મહાકવિય મગ્ન કુર્યન્તિ માનસ મે।
 વિષેચક સ્થાવિ વિષેચનસ્થ। ગામીર્ય માં લોપ્ય મનો મરીપમ્ ॥
 તુષ્ટ મદા વાઙ્મુક્તિ પૂનિલાલ શાહ મહાનદ નિમગ્ન તિષ્ઠમ્।

શ્રીયુત મહામહોપાધ્યાય શાસ્ત્રી શકરલાલ
 વર્ત્તવ્ય ઐગુચ મિયા મનોહરા। જ્ઞાતિર્મયાડલોકિ સુસુદમયાધિયા ॥
 વિદ્યાર્થીના મુત્તમ શિક્ષણ પ્રદા, શ્યુત્યાદિકા ધર્મસુતી તિમાગયો ॥

શાસ્ત્રી હાર્થી માઈ શર્મા

श युन् रा० बा० कमला शरर प्राण शरर त्रिवेदिनोऽभि
प्राये रनेप ॥ सस्कृत पद्याणि सत्तेपेण बह्वर्धं प्रनिपाद कानि
सूत्र रगणि प्रशाद गुणा पेतत्वादु हृदय समानि च । पत्रविषय
मपि तथैव साधु सम्यक्नवा च मुनिराज रणशय विशदी
करोति ॥

जैन हिनन्दु "कतव्य कोमुदी" नेना कर्नातो सस्कृत भाषा
पर नी शरु मत्ता माधोत करे छ सरलभाषा मा अमूल्य
विचारो दर्शाया छे । एक एक श्लोक अमूल्य उपदेश थी भरपूर
छे प्रा पुस्तक अमे जैन अजैन न बाधवानी भलामण करीए
छीए अमारा नम्र अनिप्राय प्रमाणे अ-याम्प साधुओ पंडित
थी रत्नचंद्रजी ना मार्ग नु अनुकरण करे तो ते बहु लोक
करपाण करीशके आ पुस्तक नु हिम्मा भाषा-तर प्रबद थाय
एम अमे इच्छीए ।

सरस्वती (हिन्दी मासिक पत्र) यह कोई साढ़े चार सौ
सफे की पुस्तक है मनोहर मिट्टर बबो हुई है ॥ * * * श्लोक
देवनागरा डार्ष में छुपे हैं उनके नीचे भावार्थ गुजराती है ।
भावार्थ के नीचे लक्ष चौड़ा विषेधन भी गुजराती में है इस
पुस्तकमें वर्तमान समय के अनुसार मनुष्य के साधारण कर्तव्य
(duty) का निरूपण है, * * * बड़ी सुन्दर पुस्तक है श्रे
ष्ठा कम्पिरेस प्रकाश १५-१०-१६ 'कतव्य कोमुदी' (प्रथम
प्र-थ मूल तथा भावार्थ) छा पुरुषों अने शालका ने कतव्य
कर्मो अनुपम उपदेश आपनार आ अमूल्य प्रथम सस्कृत
भाषा मा अने शार्दूल विकोदित पृन मां सस्कृत भाषा ना
शीघ्र कवि शतायधानी पंडित रत्न मुनि श्रीरत्नचंद्र जी महाराजे
रचेजो छे अने सामा य मनुष्य ना हितार्थ तेनो गुजराती
भाषा मां सरल भाषाथ पण मुनि भीषोनेज लखो आपया छ

આ પ્રથમ ગ્રન્થમાં ૩ સદ્ અને ૨૩૨ શ્લોકો છે પ્રથમ સદ્ મા સામાન્ય વર્તવ્ય, શોડા મા વિદ્યાધિયા ના વતવ્યા દર્શાવવા માં આવ્યા છે જૈન અને જૈનેતર સર્વે ને માટે આ ગ્રંથ અત્યંત ઉપયોગી અને માનનીય છે જેઓ પોતાના ચારિત્ર્યને ઉચ્ચતર બનાવી રહ સૌખ્યિક અને પારલૌકિક સુખની પ્રમિલાવા રાક્ષતા હોય તે મને અમી આગ્રહ પૂર્વક મલામણ કરીએ છીએ કે આ ગ્રન્થ મા દર્શાવે લો સમયાનુકુલ અને સર્વ માન્ય વર્તવ્ય કર્મો નુ રહસ્ય સમજી તદનુસાર વર્તન કરવું । વાક્યમા પદે પદે મનોદરતા, ઉપયોગિતા માધુર્ય અને અને અર્થ ગામીર્થ્ય મલકી ઉઠે છે અને ગ્રંથ કર્તા ની અસાધારણ, વિદ્યતા, બુદ્ધિમત્તા, શાક્યપદુતા, નીતિ, નિપુણતા, અન ધર્મ ના નિગુહ રહસ્યો તથા જન સમાજ ની વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ ના ઉચ્ચસમ જ્ઞાન નુ માન થઈ આવે છે આટલુ છતા કલિદત્તા નુતેમા નામ નિશાન પણ ન થી વિશેષ જૂરી તો એ છે ગ્રાહસ્થ ધર્મ નુ પ્રતિપાદન થયી તો સૂત્રમ બુદ્ધિ થી અને શુદ્ધોપયોગ પૂર્વક કરલુ છે કે તેમા મુનિ ધર્મ ની મર્યાદા નુ કિન્નિત માન પણ હલ્લિલન થવા પામ્યુ ન થા અજ્ઞાન ધર્મ મા મહાન્ જોના ચાર્ય તરીકે મનાતા અને પુજાના કેટલા વજતો ઓર રાજાઓ ને રીક્ષાવવા માટે અથવા અન્યાય હેતુ થી રહેલા કેટલાક ગ્રંથો મા કોકશાસ્ત્ર ના જોડી અનુચિત વિગતો અને સાધ્ય ઉપદેશ ભરે લો જો ધા માં આવે છે ઉપારે આ ગ્રન્થ મા યલુ એક પણ શાક્ય થી યુનિ વર્ણિતી મા જૈન સાહિત્ય તરીકે પસંદ કરાયલા વિવેક વિલાસ ગ્રંથ ને વદલે આ ગ્રન્થ વાંચલ કરવા મા આવે, તો અધિક ઉપયોગી અને મર્થ માન્ય થઈ શકે તેમ છે

य युम् रा० वा० कमला शर्मा प्राण शर्मा त्रिवेदिनीऽभि
प्रायो रत्नेषु ॥ सस्कृत पत्राणि सक्षेपेण बहुर्यं प्रतिपादयन्ति
सुखं कदापि प्रशङ्क गुणा येतत्प्रादुर्दृश्यमानानि च । पत्रशिवरत्न
मपि तथैव साधु सम्पत्कन्याय च मुनिराज स्वार्थय विरशरी
करोति ॥

जैन हिनेच्छु "कतव्य कीमुदी" नाम कान्तो सस्कृत भाषा
पर ती शत्रु सत्ता साधित करे छे सरलभाषा मा अमूल्य
विचारो दर्शाया छे । एक एक लोक अमूल्य उपदेश यी भरपूर
छे आ पुस्तक अमे जैन अजैन ने बांछ्यानी भलाभाण करीए
छीए अमारा नम्र अभिप्राय प्रमाणे अन्वय साधुओ पंडित
श्री रत्नचंद्रजी ना मार्ग नु अनुकरण कर तो ते बहुत लोक
कल्याण करीयके आ पुस्तक नु हि १। भाषा तर प्रकट थाय
एम अमे इच्छीए ।

सरस्वती (हिन्दी प्रासिक पत्र) यह कोई साढ़े चार सौ
सफे का पुस्तक है मनोहर जिह्वा बबो हुई है ॥ * * * श्रीक
देवनागरी डारैय में छेने हैं उनके नाचे भाषार्थ गुजराती है ।
भाषार्थ के नीचे लग्ना खीड़ा विवेचन भी गुजराती में है इस
पुस्तकमेंवर्तमान समय के अनुसार मनुष्य के साधारण कर्त्तव्य
(duty) का निरूपण है, * * * बड़ी सुन्दर पुस्तक है एने
एषा काँम्परेस प्रकाश १५-१०-१६ 'कतव्य कीमुदी' (प्रथम
ग्रन्थ मूल तथा भाषार्थ) श्री पुरुषो अने बालका ने कतव्य
कर्मना अनुपम उपदेश आपनार आ अमूल्य ग्रन्थ सस्कृत
भाषा मां अने शार्दूल विकीर्णित धून मां संस्कृत भाषा ता
शीघ्र कवि शत्रुघाती पंडित रत्न मुनि श्रीरत्नचंद्र जी महाराजे
रचेछो छे अने सामा य मनुष्य ना हितार्थ तनो गुजराती
भाषा मां सरल भाषाथ पण मुनि भीषोनज लग्यो आपया छे

આ પ્રથમ પ્રથમા ૩ સદ્ અને ૨૩૨ શ્લોકો છે પ્રથમ સદ્ મા
 સામાન્ય વર્તવ્ય, સોજા મા વિદ્યાર્થીયો ના વતવ્યો દર્શાવવા માં
 આવ્યા છે જેન અને જૈનેતર મર્વ ને માટે આ પ્રથમ અત્યંત ઉપ
 યોગી અને માનનીય છે જેઓ પોતાના ચારિત્રને ઉચ્ચતર વનાવી
 રહ સૌજનિક અને પારલૌકિક સુખની અમિલાપા રાક્ષતા હોય
 તે મને અમી આગ્રહ પૂર્વક મલામણ કરીપ યોગ્ય કે આગ્રહ મા
 વશાયે સો ભમયાનુકુલ અને સર્વ માન્ય વર્તવ્ય કર્મો નુ રહસ્ય
 સમજી તદનુસાર વર્તન કરધુ। કાવ્યમા પદે પદે મનોહરતા,
 ઉપયોગિતા માધુર્ય અને અને અર્થ ગામીર્થ ભલકી રહે છે અને
 પ્રથમ કર્તા ની અસાધારણ, વિદ્યતા, બુદ્ધિમત્તા, વાક્યવદ્વતા,
 નીતિ, નિપુણતા, અને ધર્મ ના નિગુદ્ધ રહસ્યો તથા જા સમાજ
 ની વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ ના ઉચ્ચસમ જ્ઞાન નુ માન થઈ આવે
 છે આરતુ છતાં કલિષ્ઠતા નુનેમાં નામ નિશાન પણ ન થી વિશેષ
 સૂચી તો પ છે કે પ્રાદુર્ય ધમ નુ પ્રતિવાદન થયી તો સુખ
 દુઃખ થી અને શુદ્ધોપયોગ પૂર્વક કરતુ છે કે તેમા મુનિ ધમ ની
 મર્પાદા નુ ફિન્નિત માન પણ ઉત્તરાચન થયા પામ્યુ ન થા
 અજ્ઞાન ધર્મ મા મહાન્ જેના ચાર્ય તરીકે મનાતા અને પુજાતા
 વટલા વજતી થોપ રાજાઓ ન રીક્ષાવવા માટે થયવા
 ધ્યાન્ય દેતુ થી રચેલા વટલાક પ્રયો મા કોવશાસ્ત્ર ના
 જેવી અનુવિત વિગતો અને સાવચ ઉપદેશ મરે સો જો થા માં
 આવે છે જ્ઞારે આ ગ્રન્થ મા યુ યુ એક પણ વાક્ય થી મુનિ
 વસિટી મા જૈન સાહિત્ય તરીક પસદ કરાયલા વિવેક વિલાસ
 પ્રથમ ને વલ્લે આ ગ્રન્થ દાઘલ કરવા મા આવે, સો અધિક
 ઉપયોગી અને મર્વ માન્ય થઈ શક તેમ છે

प्रकाशक का नम्र निवेदन ।

कर्तव्य हमें ही मनुष्य के लिये इह लोक और परलोक में नीका कर है, कर्तव्य कम हा मनुष्य को उन्नति व शिखर पर चढ़न का सुधनपर प्रधान करने वाला विशाल साधन है, जो मनुष्य साहस दृढ़ प्रतिज्ञा और उमंग वश इसे पार कर लेता है वह निःसन्देह अपने सुप्रसिद्ध और मजबूती सफलता का प्राप्त कर करके आनन्दित होता हुआ अपने सक्षय गियों को भी आनन्द का समुचित आश्वासन देकर उनके उदमाह को धर्मा करवा है। निःसन्देह कर्तव्य कर्म का स्थान अति विशाल और उन्नत है।

जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से उसके कर्तव्य उसके साथ लग जाते हैं और वे मरण पर्यन्त लगे रहते हैं एक अग्रज महाशय का कथन है कि —

Duty begins with life and ends with death
It bids us do what is right and forbids our doing
what is wrong

अर्थात् - मनुष्य के जन्म समय से ही कर्तव्य का प्रारम्भ हो जाता है और उसके मरने पर उन कर्तव्य कर्मों की भी समाप्ति हो जाती है। प्रत्येक स्थिति में कुछ न कुछ कर्तव्य करना ही पड़ता है इससे पता लगता है कि मनुष्य जीवन के साथ कर्तव्य का वैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है अतः बाल बृद्ध, युवा स्त्री पुरुष मनुष्य मात्र को अपना कर्तव्य जानना आवश्यक है। अग्रजों के प्रसिद्ध कवि बर्हस घय (Words worth) कृत ॥ के लिये लिखते हैं :—

Than who art a light to guide, a rod To
check the erring and to reprove

अर्थात्—कर्तव्य मार्ग दर्शक ज्योति है, तथा प्रतिकूल पथ पर चलने वालों को सुधारने वाला चाबुक है। ऐसे कर्तव्य धर्म के सकेलन कर्ता अनुभव प्राप्त शनाबरजी प० मुनि श्री १००८ श्री रत्नचन्द्रजी महाराज की अद्वितीय विद्वत्ता तथा उनके उच्च और विशाल विचार सब लोगों पर प्रगट हैं आपने इन शुभ उद्देश्यों का आदर्श रूप “वर्तव्य कोमुनी” रूपी ग्रन्थ (संस्कृत) में खोज वरु तथा गुजराती भाषा में उसका भावार्थ लिखकर जो समाज को बड़ा उपकृत किया है और श्रीधुत खुशीलालजी वर्द्धमानजी शाह (गुजराती भाषा के श्रेष्ठ अर्थों व टोछक) ने इसे सर्वमान्य बनाने के लिये अनेक धर्म ग्रन्थों के आधार पर गुजराती भाषा में उसका विवेचन किया है। मुनिजी महाराज ने मानव जीवित को सर्व समुन्नत बनाने के लिये, जिन २ कर्तव्य कर्मों की परमावश्यकता है उनको सर्व सामान्य और विशेष रूप से वही पृथी व सरलता से इस ग्रन्थ में बनलाते हैं, इसी से यह ग्रन्थ वैवल्लभी पुरुषों को ही नहीं बरन् बालकों को भी अनुपम उपदेश देने वाला है। इस ग्रन्थ के प्रथम अर्ध में सामान्य कर्तव्य, दूसरे में विद्यार्थियों का कर्तव्य, और तीसरे में गृहस्थ का कर्तव्य बतलाया है, यह ग्रन्थ प्रत्येक मनुष्य, धर्म जाति, देश तथा काल के मनुष्य माण के लिये समान रूप से बहुत उपयोगी और माणीय है। ससार में रह कर मनुष्य जन्म को सफलता भूत करने का एक मार्ग सागरी धर्म है जिसे गृहस्थ धर्म भी कहते हैं, यह ग्रन्थ

गार्हस्थ्य दम्पति का सच्चा समाह्वार है। इस ग्रन्थ में गृहस्थ धर्म प्रतिपालन कराने के निमित्त सम्पूर्ण कर्तव्यों का विवेचन इस उत्तमता से वर्णन किया गया है कि प्रत्यक्ष मनुष्य उन्हें पढ़ कर अपना जीवन, नीति धर्म और साधुना पथक समाप्त करने की उत्तम प्रणाली को चिन्ताविन करके कर्तव्य कर्मरचना का एक घु घेर घीर घोर लो सवता है तथा इस अमूल्य ग्रन्थ को पढ़ कर और इसमेंप्रति पावन किये हुए समयानुकूल व सर्व मा य कर्तव्यों का रहस्य धम्म पर तदनुसार वर्ताव कर मनुष्य अपने चरित्र को उच्चतम बना के इदलौकिक ही नहीं धरन् पारलौकिक सुखों को भी प्राप्त कर सकता है। इस ग्रन्थ के मायेव श्लोक से मनोहरता, उपयोगिता माधुर्य और अर्थ गाभीर्य प्रतीत होता है, तथा यह वर्ता की असाधारण विद्वता बुद्धिमत्ता वाक्य धानुय नीति और धर्म के गूढ़ रहस्य पवजन समाज की वर्तमान परिस्थिति का उच्चतम आभास होता है—यह ग्रन्थ अपनी उपयोगिता के कारण गुजराती जन समाज में इतना खोर प्रिय हो गया है कि छोटे हा समय में इसकी कई सहस्र प्रतिर्पा उठ चुकी हैं और कई आवृत्तियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं तथा बड़ोदा जैसे सभ्य और उन्नत राज्य में तो इस ग्रन्थ का इतना मान है कि पारितोषिक, उपहार तथा पुस्तकालय आदि व लिये भी इसकी स्वीकृति हो चुकी है अनेकानेक माहुरों, विद्वानों मुनि महाराजों जैन और जैनतर पत्र पत्रिकाओं ने इस ग्रन्थ की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उनमें से कुछ की सारांश भी इसके साथ प्रकाशित किया है इसे हृपवा अवलोकन करें।

कर्तव्य कर्म सधे साधारण को हम प्रकार उपयोगी होने पर भी आधुनिक समय में मनुष्य समाज का ध्यान इस ओर जितना चाहिये उतना आकृष्ट नहीं होना चाय यह कारणों के अतिरिक्त इसका यह एक विशेष कारण है कि छात्र भाषी को प्रारम्भिक शिक्षा रूप से कृतव्य कर्म पाठान का प्रस्तावना उनके हृदय रूप स्वाचे में विधियत स्थान नहीं पाता इससे कर्तव्य कर्म शिक्षण की योग्यता को अनुसार जितना या जो कुछ भी अवसर मिलता है वह उसे प्रमाद्योत्पादक यमाने में असमर्थ रहते हैं, एवं तब यह है कि सार्वजनिक भाषा से कर्तव्य कर्म पाठान की शिक्षा का एक एक प्रकार से कई अंशों में तोष सा हो ॥ ४ ॥ देखा कई विद्याओं का मन है । यह बात निर्दिष्टाद भिन्न हो चुकी है कि आजकल की शिक्षा प्रणाली दुषित है—

सुप्रसिद्ध अध्यात्मिक लेखक, "जेम्स वेल्स" की अग्रणी सलार में यही प्रतिष्ठा है उनकी पुस्तकें सदृश दुःखो गीत मनुष्य जीवन को यही शांति देने वाली है उन्होंने आकृष्टता की शिक्षा प्रणाली के विषय में एक स्तर पर अपनी कुछ सम्मति लिखी है जिसका हिन्दी अनुवाद पाठकों के अवलोकनाय हम धीयुत व्यानभट्ट की गोपनीय गी० प० के मन्दा में ही लिखे देने हैं ।"

"आज कल की शिक्षा प्रणाली ऐसी बिगड़ी हुई है कि उसमें सदाचार की शिक्षा नाम मात्र को भी नहीं दी जाती । लड़के प्रायः बुराई की ओर अधिक झुक जाते हैं और धीरे धीरे उनके शिकार बन जाते हैं । यही कारण है कि आजकल के लड़कों का खरिब प्रायः बिगड़ा हुआ दीख

गढ़ना है। यदि शिक्षक लाग इस ओर तनिक ध्यान द
ता इस दुर्गुण का काला मुँद होना कोई कठिन बात नहीं
है यह प्रथम समाचार, कच्छ-य शिक्षा तथा तत्सम्बन्धा
कमी के एक बहुत बड़ भाग को पूरा करने की सामर्थ्य
रक्षता है इसलिये 'जैन कांफ्रेंस प्रकाश', ने इन ग्रन्थ को
अत्यन्त उपयोगी समझ कर युनिवर्सिटी की पढ़ाई के कोर्स
में इसे नियत किया जाने तक की सिफारिश की है यह इस
ग्रन्थ के लिये बड़ी महत्त्व की बात है सब तो यह है कि ऐसी
ही नीति शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों का शुभाव शिक्षा विभाग में
नियत होने न हो भविष्य के युवकों का अतिरिक्त बल भलो
प्रकार संगठित हो नकता है यह ग्रन्थ मुनिस्वामाज्य
उपदेशकों के भी उद्देशादि में अति लाभदायक सिद्ध
हुआ है।

इस प्रकार के अनुभूत दिव्य धर्मकारिक उत्तम शिक्षाप्रद
और लाकोपयोगी ग्रन्थ का हिन्दी जैसी राष्ट्रीय भाषा में
अभाय हमारे जी में बहुत बिना स चटक रहा था साथ ही,
'जैन समाचार,' तथा 'जैन हितेच्छु,' के प्रसिद्ध सम्पादक
श्री बाबू लाल जी मोतीलाल जी शाह ने अपने सुप्रसिद्ध पत्र
जैन हितेच्छु में उक्त ग्रन्थ की समालोचना करते हुए इसका
हिन्दी में अनुवाद हो जाना की इच्छा प्रगट की, इसका अति
रिक्त 'जैन पत्र प्रदर्श,' के सम्पादक श्री युक्त पद्मसिंह जी जैन
ने हिन्दी अनुवाद छपाने की प्रेरणा की। वर्तमान "जैन अगार"
के सम्पादक पद्मनभूषण "कांफ्रेंस" के मैनेजर व "कांफ्रेंस
प्रकाश" के सम्पादक श्री युक्त डाक्टर धारसी भार्गव गुलाबचंद
सहायी एम, एल एम, एस ने भी इसके हिन्दी अनुवाद

कराकर छुपान की समाप्ति की तथा अन्य कई मुनि महात्माओं ने तथा कई सज्जनों ने माइमका हिन्दी अनुवाद देवाने की अनि उत्कण्ठा प्रगट की, 'अतः इनकी दृढ़ उत्तेजा और पूर्ण प्रेम में आग्रह होकर मुझे ग्रंथकर्ता तथा विरचनकर्ता महाशय से इसके हिन्दी अनुवाद की द्योतित होकर इस उपर्युक्त श्रमाय को मिटाने के लिये अनेक महानुमायों की सहायता से' इस पुस्तक 'का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करके आपकी सेवा में उपस्थित किया है आशा है कि पाठक मते-दय इनसे अपना कर मेरे उम्माद को बढ़ावे गे, हम इस सत्यान मुख्य सरल, रसक इत्यादि प्रत्येक सहायक मते दय को धन्यवाद देने हुए श्रीयुग पब्लिशिंग जी जैन प्रकाशन, 'जैन पथ प्रदर्शक' को धन्यवाद देने हैं कि जिन्होंने अपने अमूल्य पत्र में नमब २ पर इस पुस्तक की तथा कार्यालय की अन्य सूचनाएँ छापी हैं इससे अतिरिक्त "व्यापक," निवासी कुशर कहेगालाल जी गार्गीय ग्राहीडर प० जयदेव प्रसाद जी गमा, बी० ए० कुँवर नमरसिंह जी महता और रिजयचन्द जी बडाउत रामपुरा निवासी काहम अत्यन्त आभार मानते हैं क्योंकि इन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन काय में बड़ी सहायता दी, तथा अपनी बहुमूल्य सम्मति भी देकर इन ग्रंथों को लोकोपयोगी बनाने की प्रेरणा और प्रयत्न किया ।

अतः मैं हम राष्ट्रीय तथा अन्य विद्यालयों के सचालको से विनीत प्रार्थना करते हैं कि ये इस अपा पढ़ाई के कोर्स में स्थान देकर माताको का उपकार करें अन्य राजा महाराजाओं से यह निवेदन है कि बड़ीरे राज्य की मॉनि ये भी इसे सपना कर हमारा उम्माद बढ़ावे, साथ ही प्रिय पाठकों से

श्री निवेदन करके आशा करते हैं कि जिस प्रकार यह पुस्तक
गुजराती में लोक प्रिय हुई उसी प्रकार हिन्दी भाषा जानने
वाले हमारे देश यशु सा इस हिन्दी प्रथ की कदर करके हमारे
प्रमोत्साह को विशदित करेंगे तथा उन सम्मान व भा हम
अत्यन्त आभारी होंगे कि जो हमें इसको प्रिय बनाने के
निमित्त इस हिन्दी प्रथ में रही हुई सर्व प्रकार की सुविधा हमें
सूचित करती थी तथा प्रकट करेंगे, जिससे इसके दूसरे
संस्करण में ये दोष दूर हो जाय।

व्यापक
भाषण शुद्धि
सं १६७६ वि०

निवेदक—

कुँवर मोतीलाल राका

आनरेरी मैनेजर

जैन पुस्तक प्रकाशन कार्यालय

‘व्यापक’ (राजपूताना)

प्रस्तावना ।

गुजराती का हिन्दी भाषांतर ।

मैं अपने को कृतार्थ समझता हूँ कि मुझे शतावधानी पंडित मुनि श्रीरत्नचंद्र स्वामी के एक उत्तम ग्रंथ पर विवेचन लिखने का सुअग्रसर प्राप्त हुआ, सन् १९६६ में चातुर्मास पालनपुर स्थान पर करके जाते समय महाराज श्रीगुलाबचंद्रजी तथा पंडित मुनिराज श्रीरत्नचंद्रजी इत्यादि मुनि मंडल अहमदाबाद में कुछ काल ठहरे थे, उस समय मुनि श्रीरत्नचंद्रजी के पास "कर्तव्य कौमुदी" के कितने ही श्लोक लिखे हुए मेरे दृष्टि गंत हुए और उनकी संस्कृत पद्य रचना तथा बोधक शैली दोनों मुझे आकर्षणीय लगे। ये श्लोक पढ़ने तथा उनपर मनन करने तक की मुझे मिली थी और उस समय सौ, सवासी श्लोक ही तयार हुए थे; तो भी उन पर सँ मुझे मालूम हुआ था कि ये श्लोक छपाकर प्रसिद्ध किये जायें तो अनेक जिज्ञासु इनका बोधामृत पान कर कृतार्थ होंगे। सामान्य जय समाज के लिये संस्कृत भाषा में लिखे हुए छंद संभरना मुश्किल है परंतु इस भाषा के विशेष गुणों व लिये संस्कृत साहित्य के महान् अभ्यासी मुनि इस भाषा में ही अपने ग्रंथ की रचना करें यह स्वाभाविक ही है, इस भाषा की मधुरता तथा वर्य प्रियता सर्व विदित है। संस्कृत का अभ्यास आधुनिक युवक वर्ग में अग्रेजी भाषा के अभ्यास के साथ पुनर्जीवन पाता हुआ दृष्टि आता है। उपदेशकों को संस्कृत पद्य मुखाग्र कर उस पर स्वमति अनुसार विवेचन कर लोगों को उपदेश देना सरल पड़ता है। संस्कृत भाषा "मृदा भाषा" मानी जाती है कारण कि यह किसी देश की इस समय लोक भाषा नहीं है, परंतु

पाश्चात्य देशों के विद्वानों भी इस भाषा के अभ्यास में अधिक अंश से जुटे हैं, इस पर से संस्कृत भाषा का विशिष्टत्व मृता-यस्या रो सजीवायस्या में आता जाता है इतना हो नहीं परंतु इस भाषा के थोड़े शब्दों से ही अधिक विस्तृत अर्थ का समावेश कर दिया जाता है, जिससे यह भाषा विद्वज्जनों के हृदय का आपर्पण कर रही है प्राचीन समय के संस्कृत भाषा में रचे हुए साहित्य का अपना मंदार अभूद्य है परंतु यदि यह सद्गुणता जारी रखने में न आवे और इस भाषा में नवीन पद लिपि कर साहित्य को बढ़ाया न जाय तो संस्कृत भाषा पर से भारतवर्षीय प्रजा की अतुल्य मीति के इतिहास में घुटी मालूम होने की सम्भावना है। इस कारण से आधुनिक समय में भी संस्कृत भाषा का साहित्य दिन २ वृद्धिगत हो रहा है और अनेक दृष्टि से देखते यह आदरणीय भी है इस ग्रंथ की योग्यता उसी समय मेरे ध्यान में आई थी, परंतु जब तक उन संस्कृत श्लोकों का अर्थ न किया जाय तब तक वह सामा ययग का उपयोगी नहीं हो सकते, इसलिये अथ किया जाय परंतु यह प्रत्येक श्लोक के रहस्य को सम्पूर्णता से व्यक्त कर दिखावेगा ऐसा मुझे न ज्ञाता, इस से मुझे प्रत्येक श्लोक पर विस्तृत विवेचन लिखने की आवश्यकता मालूम हुई। मूल श्लोकों का विस्तृत भाग्य मुनि लिख कर दें तो मैं उसका विवेचन लिखू मेरी ऐसी इच्छा हुई उन्ने भी इसका अनुमोदन किया और वह ग्रंथ पूरा कर भाग्य के साथ श्री मुनि जी ने मेरे पास भिजवाया, उस पर विवेचन लिखना मैं ने प्रारंभ किया और कुछ श्लोकों पर विवेचन लिख कर देखा परंतु यह मुझ भी सताय प्रब न मालूम हुआ। मुझे निराश होन देखा थी मुनिजी ने विवेचन किया और कितनी ही रूप दिखाये गेता, दृष्टान्तों की आवश्यकता आदि समझाई

पश्चात् इस पर मैं ने जो विवेचन लिखा वह आज वाचकवर्ग के समक्ष उपस्थित है

“कर्तव्य कौमुदी” एक सर्व सामान्य और नीति बाधक ग्रन्थ है उस में किसी चौकस धर्म के सिद्धान्तों का विगर्शन नहीं किया है और उस पर का विवेचन भी मैं ने धर्म ग्रन्थों के अनुसार उन में के कई शिक्षा-वचनों को ग्रहण कर के लिखा है । किसी स्थान पर जहां लम्बे विवेचन की आवश्यकता न थी वहां भाषार्थ और विवेचन का थोड़े में ही समावेश कर दिया है और जहां शक्याँ उपस्थित होना समझ समझी वहां शक्याँ दिखाकर उनका विस्तार पूर्वक समाधान भी किया है, प्रथकार एक जैन मुनि है और विवेचक भी जैन है, इसलिये अनेक स्थान पर विवेचन तथा दृष्टांत इत्यादि में जैन छाप दृष्टिगत होगी तो भी बस्तुतः यह एक सर्व जनोपयोगी सुबोधक ग्रन्थ है और वह सब किसी को एक सा आदरणीय मालूम हुए बिना न रहेगा, वन सका यहां तक प्रथकार के मूल श्लोक के आशय के अनुसार ही विवेचन लिखने में आया है तो भी किसी स्थान पर कुछ भ्रुति या भ्रूतता मालूम हो वह विवेचक की भ्रुति समझ कर सूचना दें जो कुछ खूबी मालूम हो वह मूल में प्रथकार के दी हुई रूप रेखाओं पर कलम चलाने वाले की नहीं, किन्तु मूल प्रथकार की ही जैन धर्म के मुनियों में उपदेश देने की दी तरह की मान्यता है । एक वर्ग की ऐसी मान्यता है कि जैन मुनियों का धर्म निवृत्ति प्रधान है । इससे उन्होंने भी गृहस्थों को समारक, पौषध ससार त्याग, भृति और निवृत्ति धर्म का ही उपदेश देना चाहिये दूसरे वर्ग की यह मान्यता है कि जिस वर्ग को उपदेश देना है उसकी स्थिति का विचार उपदेशक को प्रथम कर लेना चाहिये । जिस जमाने में, जिस देश में, जिस धर्म की विशेष आवश्यकता हो उस जमाने में उस देश में उस धर्म पर मात्र

द्वार जिस तरह लोक धर्माभिमुख है और निश्चितता से धर्म का पालन कर सके पद मार्ग उपदेशकों द्वारा गृहस्थों को दिखाया जाता कुछ शरत् ऋतु, विशेषा नहीं है इसी तरह मुनिर्वा के आचार सम्प्रदाय वृत्त करनेवालों ने "अचारंग-सूत्र" की प्रथम में स्पष्टता से कहा कि — "येषां पुरि से कचणाय रात्रि त्रीरे परासिष्य ज पदे पडिमापय उद्ध अह तिर्षिं विस्वाधु ॥ अथात् (मुनि उपदेश देने समय) धोता पुरुष किस गरज का है तथा इसका मत क्या है इत्यादि विचार कर जो मुनि सत्कार में उठे अथ और तिरस्कार दिशा में धके हुए जीया वो छोड़ता है—समार्ग दिशाना है वही पुरुष पराक्रमी और माननीय है ।

उत्तराश्वय्या सूत्र के तरहसे अध्ययन की इच्छा भाषा में चिन्तमुनि प्रसन्नचित्त धर्मार्थी को उपदेश देने समय कहते हैं — "अह तसि मोष चडउ गमत्ता । अज्जाद, वग्माई वरेदि राय । अथात्—हे राजन् जो तू भोगों को त्यागकर स'चा निवृत्ति मार्ग लन को असमर्थ है तो आय कम अर्थात् पिष्ट पुष्टियों को करने योग्य ऐसे कतग्य बजा । (कि जिससे लक्ष्म गति प्राप्त हो)

यह दूसरे प्रकार की मायना जमाने के अनुकूल होने से लोकों का वेदस्वर मार्ग पर चलानेवाली है, यदि लोकों की प्रवृत्ति व्यवहार विषयक शुरु हो तो उस प्रवृत्ति या व्यवहार के मार्ग में उपदेश देने की उन्हें आवश्यकता नहीं, परन्तु वर्तमान समय के गृहस्थों की प्रवृत्ति चाहिये उतनी योग्य नहीं, इससे ही लोक हर तरह पीछे रहते जाते हैं ऐसी स्थिति में केवल निवृत्ति का ही उपदेश दिया जाय तो उससे "अतो मष्ट ततोमृष्ट" होने योग्य मौका आता है अथात् निवृत्ति धर्म का रंग चढ़ता नहीं और प्रवृत्ति भी सुधरती नहीं । कुप्र

वृत्ति से एक बार सुप्रवृत्ति होजाय तो फिर वह निवृत्ति-धर्म में दाखिल होने योग्य हो सकता है। यह सब विचार कर प्रथकार ने एष त्यागी मुनि होने पर भी वर्तमान समय की ओर दृष्टि डाल कर गृहस्थ धर्म के शुभ व्यवहार का उपदेश किया है, यह बिलकुल योग्य ही है। गृहस्थों के ऊपर गृहस्थ के उपदेश का जितना असर होता है उससे अधिक असर त्यागी वर्ग के उपदेश का पड़ता है यह निस्संदेह है। अब बढ़ने हुए अशुभ व्यवहार और उससे होती हुई गृहस्था की दुर्दशा दर्श कर मुनि धर्म अचनेति रोकने के लिये कुछ भी न कहे तो यह कैसे रूके और उसके मिटे बिना निवृत्ति धर्म कैसे सम्हाला जाय ? वर्तमान समय में बात लगन कन्या विवाह गृह शिक्षण की प्रवृत्ति और उद्योग में अगीति इतनी बढ़ गई है कि जिससे धर्म भी एक तरह फलकित होता जाता है उन्हें रोकने के लिये ही मुनिजी ने इस प्रथ में उन रिवाजों का विस्तृत विवेचन किया है प्रथकार का उपर्युक्त आशय शुभ प्रवृत्ति का प्रचार करने का है परन्तु आंतरिक आशय शुभ प्रवृत्ति के सोपान (सिङ्गल) पर पग दिला कर पादकों को निवृत्ति धर्म की दिशा दिखाने का है। ऐसा होते भी प्रथकार ने प्रवृत्ति दर्शक और व्यवहार दर्शक प्रत्येक पादक की रचना आदेश रूप से नहीं किन्तु उपदेश रूप से दी की है, हर एक प्रवृत्ति के गुण दोष दिखा कर दोष वाली प्रवृत्ति को हेय रूप और गुणवाली प्रवृत्ति को उपादय रूप समझाते हुये आदेश उपदेश सम्बन्धी प्रथकार ने बड़ा ध्यान रखा है। इसी तरह ऐसे उपदेश प्रथ जैन मुनियों के हाथ से लिखाते रहें तो आधुनिक जन समाज पर बड़ा भारी उपकार होगा ॥ अहमदाबाद
आपाही, पालिमा स १९७०

ली०
चुन्नीलाल वर्धमानशाह

उपोद्घात

रातो गुज से हिन्दी अनुवाद

इस मनुष्य जिस सम्बन्धी विचार करते हैं इसलोक के स्थूल तथा सूक्ष्म सम्बन्धों को त्याग देता है, तब वह इस जगत् के निर्जन्म भासित प्रदेश में अपनेको अहम अर्थात् "मैं" रूप से देखता है। जब वह इष्टि को कुछ विशाल बनाकर संसार की ओर फैलता है तब वह देखता है कि जिस तरह स्वयं "मैं" हैं ऐसे अनेक "मैं" रूप इस जगत् में रहते हैं। तब तुरन्त ही उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि "मैं" कौन हूँ? और मुझ से अन्य दूसरे "मैं" कहलाते हैं वे कौन हैं? चैतन्यमय प्रादियों में जो द्वैत प्रादी हैं वे तो बहुत से "मैं" रूप को मित्र २ आत्मरूप मानते हैं जो अद्वैत-प्रादी हैं वे साथ "मैं" रूप को परमात्मा के मित्र २ अथ रूप मानते हैं तथा सब में एक परमात्मतत्त्व व्याप रहा है ऐसा समझते हैं और जब प्रादी मनुष्य में आत्मा या परमात्मा कुछ भी नहीं मानते वे कहते हैं कि प्रत्येक देह में बीजस प्रकार का विद्युत्तत्त्व अथवा चैतन्य है, उसके सहारे ही यह सम्पूर्ण देह मिलित है। "मैं" रूप कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में अनेक मतभेद हैं और होंगे। मनुष्य की बुद्धि के विकास के साथ ये भेद बुद्धिगत होते हुये भी मालूम होंगे। पर तु अब मनुष्य "मैं" सम्बन्धी विचार को किसी प्रकार के निष्पन्न बिना पूर्ण कर देता है तब उसके में तुरन्त ही दूसरा यह विचार पैदा होता है कि तब

इस संसार में मेरा कर्त्तव्य क्या है ? "मैं कौन हूँ" इस प्रथम प्रश्न के मित्र २ उत्तर मिलेंगे परन्तु इस द्वितीय प्रश्न के उत्तर तो हमेशा सब तरफ से एक से ही मिलेंगे। इस जगत् में मनुष्य के कर्त्तव्य के सम्बन्ध में मित्र २ विद्वान् कितनी ही गौण बातों में मतभेद करेंगे, परन्तु वे सब इतना जवाब तो अवश्य देंगे कि यह "मैं पना सफल हो, ऐसे इस संसार में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये कारण कि यह "मैं" पना दुर्लभ है" यह मैं पना या मनुष्यत्व सफल करने के लिये योग्य कर्त्तव्य कौन २ से है वे बिना जाने उनकी तरफ लक्ष्य देने की अभिरुचि मनुष्य में नहीं होती। इससे जो अपने जीवन को अपने कर्त्तव्य अदाकर सफल कर गए हैं-उनने ही दूसरों पर उपकार कर अपने कर्त्तव्य समझाये हैं। कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश देने वाले अनेक ग्रन्थ मित्र २ भाषाओं में लिखे हुए विद्यमान हैं और इन ग्रन्थों को बोध विस्तार के साथ समझने वाले उपदेशक तथा व्यासियों का भी यही समुदाय संसार में है। मनुष्यत्व को सफल करने के लिये मनुष्य के कर्त्तव्य प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर एक से होते हैं, तथापि जैसे २ ज़माना बदलता जाता है वैसे २ कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश के प्रकार को भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन समय की प्रजा जिस खुराक को पचा सकती थी उस खुराक को वर्तमान मनुष्य जठराग्नि वाली प्रजा नहीं पचा सकती। इसलिये प्राचीन खुराक में कोई ऐसा नवीन तत्व मिलाकर दिया जाय कि जिसे आधुनिक प्रजा का जठर पचा सके और इस तरह उसके देह को पुष्ट करने का लक्ष्य हेतु परिपूर्ण करना आवश्यक है। ऐसा करने से खुराक के अदर का सत्य तो एक ही रहता है और उससे पुष्टि प्राप्त करने का गुण भी एक सा है तथापि खुराक के बाह्य दृश्य में अथवा

स्वाद ॥ पुत्र भा आ नर पड़ता है और इस अगर जमाने के अनुकूल जान न लिय ही करने की आवश्यकता हुई है। इसी तरह घतमाग समय के अनुकूल हो उस रीति से और समय की आवश्यकतानुसार विषय का अनुलक्ष कर कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश देने वाली ग्रन्थ रचनाओं की प्रथम आवश्यकता हुए बिना नहीं रहती।

प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक स्थान के और प्रत्येक व्यक्ति के कर्त्तव्य अनुसंधान में ही परम योग्य है, यह नहीं समझना चाहिये। हर एक स्थिति में कुछ न कुछ अवश्य कर्त्तव्य करने ही पड़ते हैं अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिये और उससे हुए फल या अनिष्ट फल की प्राप्ति हा उस और लक्ष्य भी न देना चाहिये। धान्य बीज या हरिद्री, सुखी बनें या दुखी, यह कुछ अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। प्रत्येक मीरे पर अपना कर्त्तव्य अदा करना यही अपने हाथ में है। और यही अपने को करना है। उत्कृष्ट जीव का सार भी इसी में ही है। गीता में भी ऐसा उपदेश दिया गया है कि "कर्मण्ये धाधिक्यं रस्तेन फलेषु कदाचन अपात् सिफे कर्मण्ये कर्म करन का ही तुम्हें अधिकार है, फल सिद्धि होती है या नहीं यह तुम्हें नहीं देखना चाहिये। उसी तरह ब्लोडो ने भी उपदेश दिया है कि Let men of all ranks whether they are successful or unsuccessful whether they triumph or not let them do their duty and rest satisfied अपात् ऊंची या नीची सब अवस्थाओं के मनुष्य, चाहे वे अपने प्रयत्न में सफल हों या निष्फल, तो भी उनको अपने कर्त्तव्यकर्म अदा कर सतुष्ट रहना चाहिये, कर्त्तव्य सम्बन्धी इस स्थाय स्वर्ग को लक्ष्य में रख कर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक समय और स्थल का विचार कर कर्त्तव्य में तत्पर बनें तो इस

जगत को तथा इस समय को त्यागी मनुष्य दुःख से भरपूर कहते हैं, वही पुरु इसमें सर्वत्र सुख ही सुख निरखने लगें।

परन्तु कर्त्तव्य परायणता का विनाश हुआ है इतना ही नहीं, कर्त्तव्य समझने की बुद्धि शक्ति भी मनुष्य में म्यूनुता, विज्ञाने लगी है और इसलिये इस समय के उपदेश तथा उपदेशिक प्रयोगों की रचने की आवश्यकता मालूम होने लगी है। अब तक कर्त्तव्य न समझ में आये तब तक कर्त्तव्य बनाने में तत्परता केवल अमर्याद ही नहीं कठित भी है, 'कर्त्तव्य' इस शब्द का जो वास्तविक अर्थ करें तो 'करने योग्य' ऐसा होता है, इस से कर्त्तव्य समय में मनुष्यों को करने योग्य कार्यों का ही दिग्दर्शन कराया जाय तो यह योग्य समझा जाता है, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, विद्या पढ़ाना इत्यादि कर्त्तव्य हैं, और उससे समय के रचनेवाले उपदेश का कर्त्तव्य बोध ऐसा नाम योग्य ही है। परन्तु भूट नहीं बोलना, बड़ों का अपमान न करना, विद्या पढ़ने में प्रमाद नहीं करना, इस अकर्त्तव्य निषेध-बोध की भी अब आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। लोगों की नीति तथा धर्म की राह पर चलने का उपदेश करने के लिये 'कर्त्तव्य' का उपदेश देना या अकर्त्तव्य का निषेध करना, इन दोनों में से किसी एक मार्ग की पसंद दोगी के लिये त्रिद्वनों में कितने ही मतभेद हैं। एक समुदाय का अभिप्राय ऐसा है कि हमेशा कर्त्तव्य नतिक कर्म का ही उपदेश देना तथा अकर्त्तव्य कर्म के त्याग करने का उपदेश देना ही नहीं कारण कि इस निषेध का उपदेश करते समय अकर्त्तव्य की समझ पहिले ही समझाने पड़ती है और पश्चात् उसका निषेध सुझाया जाता है और उसके परिणाम यह होता है कि जिसके चित्त में अकर्त्तव्य समय ही एक भी विचार पैदा नहीं हुआ था, उसके चित्त में इस रीति से यह अकर्त्तव्य समय ही उपदेश उलट

सुलभ रीति से बैठने लगती है। उदाहरणार्थ लिखते हैं कि एक पांच न्न वर्ष के बालक को ऐसे अकर्तव्य निषेध की शैली से उपदेश दिया जाय कि भूँठ नहीं बोलना चाहिये तो भूँठ क्या वस्तु है? यह जानने की जिज्ञासा धृति बालक के मन में उत्पन्न होगी और आज तक सत्य ही बोलना यह धर्म समझा हुआ बालक अब से भूँठ न बोलना ऐसा उपदेश सुन कर अपने अन्तरात्मा से प्रश्न करेगा कि "तब तो ससार में कोई भूँठ भी बोलता होगा?" इस तरह भूँठ से बिलकुल अनभिज्ञ बालक को भूँठ सम्बन्धी तर्क उत्पन्न होने लगती है और इस तरह उसके समस्त ज्ञान अनीति के द्वार खुलने लगते हैं। इसलिये इस समुदाय का अभिप्राय ऐसा है कि हमेशा प्रतिपादक शाली का ही उपदेश देना चाहिये परन्तु निषेधक शैली का उपदेश नहीं देना चाहिये। कारण कि उससे चित्त दुर्गुणों को ग्रहण करने वाले संयोग में फसता है। दूसरे वर्ग का अभिप्राय ऐसा है कि कर्तव्य की शिक्षा के साथ निषेधक वस्तुओं के निषेध की शिक्षा भी देना चाहिये। कारण कि जमाने के हेर फेर न ही ऐसे उपदेश की आवश्यकता सिद्ध की है। जो दुर्गुणों की समझ के साथ उनसे दूर रहने का उपदेश न दिया जाय तो जगत् दुर्गुणों मनुष्यों से भरा हुआ होने से दुर्गुण की वरपना न लाने वाले भोले हृदय वाले भी उन दुर्गुणों के हाथ में अनायास फँस जायें, परन्तु जो व हैं उनसे होने वाले अहित समझा कर उनसे दूर रहने का उपदेश दिया जाय तो वे उनके चरुल में कभी न पड़ेंगे। ससार में यह दूसरे समुदाय का अभिप्राय विशेष भाव्य हुआ है और इसलिये कर्तव्य सम्बन्धी उपदेश का एक भाग अकर्तव्य के निषेध के उपदेश का ही है। मि। स्माइल्स कि जि होने कर्तव्य सम्बन्धी एक बड़ा ग्रन्थ Duty अंग्रेजी

माया में लिखा है उसका अभिप्राय भी इसी तरह है। वे कहते हैं कि Duty begins with life and ends with death it bids us do what is right and forbids our doing what is wrong अर्थात् मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके कर्तव्य का काम प्रारम्भ होता है और उसकी मृत्यु के साथ ही वह कर्तव्य समाप्त होता है।

जो कुछ सच्चा कार्य हो उसे करना और घुरा हो उसे न करना ऐसा वह अपने को कहता है इससे समझ सकते हैं कि वर्तमान जमाने के योग्य कर्तव्य के उपदेश में अकर्तव्य के निषेध का भी समावेश होना चाहिये।

वर्तमान समय और स्थिति का दीर्घ विचार करके ही इस ग्रन्थ के भिन्न भिन्न पद्यों की रचना की गई है। मनुष्य कर्तव्य के दो मुख्य प्रकार हैं, एक प्रकार का कर्तव्य ऐसा है कि जो जीवन् के अंत तक एक सा ही करना पड़ता है और उसे सामान्य कर्तव्य कहते हैं दूसरा विशेष कर्तव्य है कि जो मनुष्य की पदवर्ती हुई अवस्था के साथ ही बदलता है।

“सामान्य कर्तव्य” का उपदेश इस ग्रन्थ के प्रथम छंद में दिया गया है और वह मनुष्य की सब अवस्थाओं के कार्य की भूमिका रूप है इस छंद में एकदर बारह परिच्छेद हैं पहिले दो परिच्छेदों में ‘कर्तव्य’ और कर्तव्य के अधिष्ठातृ की पहिचान बतला कर तीसरे परिच्छेद में अवस्था के कर्तव्य के विभाग और क्रम दर्शाये गये हैं। मनुष्य के जन्म के चार विभाग करने की सूचना प्रथम दशनिर्वाण विभाग और प्रत्येक विभाग के विशिष्ट कर्तव्यों का अष्टाविंशति परिच्छेद में दिग्दर्शन किया है ‘कर्तव्य’ सम्बन्धी तत्त्व अष्टाविंशति विवेचना करने के पश्चात् सामान्य कर्तव्य के अष्टाविंशति परिच्छेद प्रारम्भ हुए हैं कर्तव्य के अष्टाविंशति

वृत्ति में होती है इसलिये चौथे परिच्छेद में चित्तवृत्ति का स्वरूप दर्शाते पश्चात् पाचवें परिच्छेद में चित्तवृत्ति की दूसरी अवस्था स्वरूप है उसकी शक्ति दर्शाई है और कर्त्तव्य के विचार को स्वरूप शक्ति का बल मिलान में मनुष्य कर्त्तव्य परायण हो जाता है इसके लिये षष्ठ परिच्छेद में कर्त्तव्य परायणता दर्शाई है। कर्त्तव्य परायण होने के पश्चात् भी उस उत्तेजन की आवश्यकता रहती है और तब तो कर्त्तव्य परायणता का धन कम होजाने से मनुष्य की प्रवृत्ति कर्त्तव्य में नहीं लगती—इस कारण से सातवें परिच्छेद में उत्साह रूप उत्तेजन बल दर्शाया है और आठवें अष्टम परिच्छेद में कर्त्तव्य के घातक दोषों से कर्त्तव्य परायणता का ह्रास आता है, इसलिये क्रमशः आत्मस्य क्रोध, मात्स्य और निंदा इत्यादि दोषों की पहिचान दिखाई है, घातक दोषों से बचकर तथा उत्तेजन से उत्साहित हो कर कर्त्तव्य मर्कट्य भूमि में सुदृढ़ होकर वचनों में दिखाई दत्त है ये पद्य कैसे होना चाहिये जिससे कर्त्तव्य की विशेष मजबूती हो! यह पद्यारहवें परिच्छेद में दर्शाया है। वचनों के दोष दूर होने पश्चात् कर्त्तव्य प्रतिज्ञा के रूप से बाहर आता है, यह प्रतिज्ञा किस रीति से पालनी चाहिये यह पद्यारहवें परिच्छेद में दर्शाया है। यहाँ प्रथम खण्ड की तथा सामान्य कर्त्तव्यों के विचार की समाप्ति होती है।

दूसरे खण्ड से विशेष कर्त्तव्य का प्रारम्भ होता है। इस खण्ड में मनुष्य की प्रथम विद्यार्थी अवस्था के दो कर्त्तव्यों का वर्णन है। एक प्रकार का कर्त्तव्य तो विद्यार्थी अवस्था तक ही पालना पड़ता है। यह पहिल पाद्य परिच्छेदों में दर्शाया है और षष्ठ परिच्छेद से सोलहवें परिच्छेद तक कर्त्तव्य का पालन विद्यार्थी अवस्था के बाद प्रारम्भ करने का है पर तु यह कर्त्तव्य विद्यार्थी

अवस्था में ही सीख कर, संग्रह कर लेने योग्य है। प्रथम चार परिच्छेद में गर्भ प्रवेश से विद्या समाप्ति तक क्रमशः संस्कार और शिक्षा की योग्यता का निदर्शन है, शिक्षा में समुचित शरीर, बल तथा बुद्धि, बल की वृद्धि के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, इस लिये पाचवें परिच्छेद में ब्रह्मचर्य का वर्णन है आरोग्यता रहने के सम्बन्ध में और मिताहार की प्रथम सूचना तथा शिक्षा की सूचना की भी इसी अवस्था में आवश्यकता होने से, सातवें परिच्छेद में इन विषयों का उपदेश किये पश्चात् आठवें परिच्छेद में विद्यार्थियों को अपने पूज्या की ओर के धर्म तथा नये, परिच्छेद में सहाध्यायी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये यह समझाया है, दसवें से सोलहवें परिच्छेद तक व्यसनों से दूर रहने का उपदेश है, बुद्धिमानों से अज्ञानों विद्यार्थी को उनके अनर्थ दिया पर उन से दूर रहने के लिये निषेधक शैली का उपदेश यथा दिया है। पूर्ण दर्शित कर्त्तव्य विषय में अकर्त्तव्य के परिहार का भी समावेश हुआ है और उससे इस प्रसंग में उसी तरह दूसरे, प्रसंगों में भी अकर्त्तव्य का निषेध सुझाया है।

तीसरे अङ्क के एककद्विती परिच्छेद है। गृहस्थावस्था में स्त्री और पुंस्व रूपी दो वर्गों से ही रथ चलता है ये दोनों वर्ग कितनी योग्यता रखते हों, तब ही वे शक्य युक्त हो सकते हैं यह दिखाने के लिए पहिले ही परिच्छेद में गृहस्थधर्म में प्रवेश करने का अधिकार क्या प्राप्त होता है, यह दिखाया है दूसरे तथा तीसरे परिच्छेद में स्त्रियों के कर्त्तव्य दिखाये हैं जिसमें सधवा तथा विधवा दोनों प्रकार की स्त्रियों के कर्त्तव्यों का उपदेश दिया है। चौथे से नव परिच्छेद तक वे धर्म दिखाये हैं धर्मों में प्रथम माता पिता

वृत्तवता रूप धर्म दर्शाया है, उस के पश्चात् बुद्धि में शान्ति रहने के लिए उदारता तथा सहिष्णुता रूप गुणों की आवश्यकता होन से ये दिखाये हैं। माता पिता तथा बुद्धि की परिधर्मा के पश्चात् तीसरा स्थान मित्र का है, उसके पश्चात्, स्त्री प्रभृति से किस प्रकार का व्यवहार या प्रेम रखना चाहिये, यह दिखाते हुये स्वर्णों प्रेम की विधि दर्शाई है, पुत्र और पुत्री के साथ समाप्त प्रेम दिखाने का वर्त्तव्य समझाते हुये पुत्रों का अहित करनेवाली पत्नी विधाय के राक्षसी रिवाज का निषेध भी समझाया है। गृहस्थ को धन की आवश्यकता है और धन के लिये उद्योग की जरूरत है परन्तु उस उद्योग में नीति और सत्य की ध्याति किस तरह होनी चाहिये, उसका सार अंतिम छंद में दिखा कर इस छण्ड को समाप्त किया है।

जीवन की आवश्यकताओं के भेदों को अनुलक्ष कर उस संबन्धी वर्त्तव्य का प्रथम संगठन करने से तीसरे छण्ड तथा मनुष्य की युवावस्था के वत यौवा का बोध आ जाता है, तीसरी और चौथी अवस्थाओं के वर्त्तव्य के लिये चौथा और पाँचवाँ छण्ड 'वर्त्तव्य कीमती' के दूसरे प्रथ में आयेगा, इस तरह मनुष्य के समस्त, जीवन के वर्त्तव्य के उपदेश इस प्रथ में दिखाये गए हैं 'मैं कौन हूँ' इस प्रश्न का उत्तर पाता मनुष्य ही समझ सफते हैं, परन्तु 'मेरा वर्त्तव्य क्या है ? यह तो उपदेश और बुद्धि के संयोग से सब मनुष्य समझ सफते हैं, यह समझ कर उस सब-कुछ ज्ञान को आधार तथा विचार विचार में उतारने से 'मैं कौन, इस प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य भी आत्मा में आ जाती है। भव्य जीव इतना समझ कर इस उपदेश प्रथ का यथोचित उपयोग करेंगे तो यहाँ प्रथम के प्रयास की सफलता है।

ब्रह्मदायाद
आपण्डी पौर्णिमा स० १६७०

शुभोलास वर्द्धमानशाह

* श्री *

हिन्दी कर्त्तव्य कौमुदी के प्रथम खण्ड

की

विषयानुक्रमणिका ।

संख्या	विषय	पृष्ठ
१	मंगलाचरण	१
२	ग्रन्थ का विषय और प्रयोजन क्या है ?	६
	प्रथम परिच्छेद	
३	कर्त्तव्य का अर्थ क्या है ?	८
४	कर्त्तव्य कौन पालन कर सकता है ?	११
	द्वितीय परिच्छेद	
५	कर्त्तव्य के भेद ।	१३
६	कर्त्तव्य के मिश्र मिश्र भाँति के लक्षण	१७
७	प्रथम कर्त्तव्य के अधिकारी कौन और कैसे होने चाहिये ?	२८
८	गृहस्थ धर्म के अधिकारी ।	३०
९	परार्थ रूप तीसरे कर्त्तव्य के अधिकारी ।	३२
१०	त्याग अथवा योग्य के अधिकारी	३५
	तृतीय परिच्छेद	
११	प्रत्येक कर्त्तव्य के लिए कितना २ समय ?	३६
१२	क्या कर्त्तव्य का बताया हुआ काम उचित है ?	३८

- १३ जहाँ आकस्मिक शक्ति का विवास हो ५
 वहाँ क्रम की आवश्यकता नहीं ४२ ।
 १४ चाहे कर्त्तव्य मित्र २ ही रहत है या १ १
 सम्मिलित भी हो सकते हैं । ४६

चतुर्थ परिच्छेद

- १५ कर्त्तव्य व योगक्षेत्र यौन साँ ? ४८
 १६ क्षेत्र की गुडि । ५१
 १७ कर्त्तव्य की अगत्याए । ५२
 १८ कर्त्तव्य पर अमल परावाली चिद्रुक्ति ५६
 १९ चिद्रुक्ति आता या निषेध किस रीति
 से करती है ? ५६
 २० प्रत्यक्ष को स्फुरण होन हुए मो दुर्दर्श
 क्यों होता है ? ६०
 २१ चिद्रुक्ति और धुमं विचार । ६४

पचम परिच्छेद

- २२ कर्त्तव्य का निर्वाह करन वाली सद्गुण
 शक्ति ६७
 २३ कर्त्तव्य की पूर्ण क्रम की अपेक्षा सद्गुण
 शक्ति की विशेष आवश्यकता । ७०
 २४ सद्गुण शक्ति मर्यादा में ही सुखकर है । ७२
 २५ चिद्रुक्ति और सद्गुण शक्ति को
 सुधारने का प्रयत्न । ७५
 २६ शक्तियों को कर्त्तव्य में लगाने की रीति । ७६

षष्ठ परिच्छेद

- २७ कर्त्तव्य की उन्नतानुत्ता ही देशोन्नति है । ८०

एकादश परिच्छेद

४६	कलव्य साधक जनों को भापा कैसी बोलनी चाहिये ।	१४२
४७	मर्म भेदक कठोर भापा का त्याग ।	१४५
४८	अधिक बोलने का क्या गौरव है ।	१४६
४९	मित भाषण यही भूषण है ।	१५०

द्वादश परिच्छेद

५०	प्रतिज्ञा पालन किस तरह करना चाहिये ?	१५४
५१	प्रतिज्ञा लेने के पहिले ही विचार कर लेना चाहिये ।	१५६
५२	प्रतिज्ञा भंग करने की अपेक्षा न लेना ही योग्य है ।	१५७

(प्रथम खण्ड की विषयानुक्रमिका समाप्त)

मङ्गलाचरण ।

भावार्थ .—जिस मार्ग से ससार के जाय अभ्यन्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आत्मिक अभ्युदय में लाने होते हैं, उसी मार्ग की ओर निमल दृष्टि रख, मन्त्र जीवों को उसी मार्ग की ओर मुक्त की इच्छा से कर्म और ससारी दुःखों से तपसा छूटने का मार्ग प्राप्त करने के लिये, जिसमें प्राप्त राज्य सुख क्षणमात्र में त्याग दिया, इतनाही महत्, परन्तु वपसा से प्राप्त पात हुए जगत के जीवों का उद्धार करने के निमित्त, यद्यपि परमार्थ के काय करने के निमित्त अपना समस्त जीवन समर्पण किया, वही सध पावों के नाश करने-वाले परित्रात्मा श्री श्री भगवान् हमारा कल्याण करें ॥ १ ॥

विमर्श—आधुनिक पञ्चमकाल में चरम अथात् पिछले तीर्थंकर श्री महावीर भगवान् का शासन प्रचलित है। महावीर स्वामी मोक्षपथ को प्राप्त हुए, उनसे पश्चात् स्वरूप का ज्ञान से ही पञ्चमकाल का प्रारम्भ हुआ कि जिस पञ्चमकाल को श्री धार भगवान् ने दुःखमय कहा है। इस दुःखमय पञ्चमकाल में भी धर्मानुकूल धृति से बताने रखनेवाले जीवों का कहना ही सकता है।

धर्मानुकूल सद्बुद्धि धारण करना, यह प्रत्येक मनुष्य प्राणी का कर्तव्य है कि जिस को पूणतया पालन करने से इस लाजिक तथा पारलाजिक ध्येष्ट सुख की साधना हो सकती है। पञ्चमकाल के मनुष्य परम्परा से अत्यधीर्य, अत्यभुद्धि और अत्यधर्म स्वि बाल होते जाते हैं, इसलिये उन्हें दानों प्रकार के कल्याण के निमित्त कर्तव्य का बोध करानेवाले माङ्गलिक काय में प्रयुक्त होने के पूर्व प्रभु की स्तुति करना उचित है। परन्तु जैनधर्म के अनुविश (२०) तीर्थंकरों में कौन से तीर्थंकर का स्तवन करना इस असेर पर विशेष उचित

है ? यह प्रश्न उपस्थित होने के साथ ही बुद्धि और वृत्ति परम उपकारी देय रहित महत्पुरुषों का शोध करने के लिए भूतकाल की ओर प्रयाण करती है । जहाँ पर सब से प्रथम दृष्टि में समीप के सम्बन्ध से, और निकटवर्ती होने से चरम तीर्थङ्कर महावीर प्रभु की उपस्थिति होती है । यद्यपि स्मृति को आगे बढ़ाने से दूसरे तीर्थङ्करो का स्मरण आना सम्भव है, तथापि प्रथम उपस्थिति का प्रथम विचार होता है—
 “उपस्थितं परित्यज्य नानुपास्थित सेव्यत” इस नियम से इतनाही नहीं परन्तु वर्तमान काल में जिनका धर्म राज्य प्रचलित हो रहा है और जिनके कथित शास्त्र, मनुष्य को स मार्ग का उपदेश देकर धर्म की जागृति कर रहे हैं, उन महापुरुषों की दूसरे तीर्थङ्करो से प्रथम उपस्थिति हो इसमें कुछ न्यूनता नहीं है । इस आशय से ही ग्रन्थकार ने महात्माचरण में प्रथमोपस्थित महावीर प्रभु का स्तवन किया है । यद्यपि सर्व तीर्थंकर समान ही हैं, तथापि हमारे ऊपर महावीर प्रभु का विशेष उपकार है । मन्त्र पृष्ठो तो घोर शब्द से ही अकृष्टता बोधक अर्थ निकलता है, “विशेषेण ईरयति मेरयति कर्माणीति वीरः” अर्थात् जो कर्मों को धके देकर आत्मा से पुष्कल कर देता है वही वीर है । अथवा —

विदारयति यत्कर्म तपसाच पिराजते ॥

तपा धीयेय प्रकृष्य तस्माद्दीर इति स्मृत ॥

अर्थात् जो कर्मों को नाश कर दूर कर देते हैं, तप की प्रज्ञा से विशेष शोभित हैं, और कर्मों को तपाने की शक्ति से सम्पन्न हैं इस लिये वे ही वीर कहलाते हैं “राग द्वेषौ जयतीति जि” और वे राग और द्वेषको जीतने से जिन पहलाते हैं । राग, द्वेष ये ही कर्म के बीज हैं । कहा है कि, “रागो य

क्षोपो विषय कम्म थीयं' राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म के चीज हैं। मूल नास्ति कुत शाखा? योज के, जल जान पर उससे विस्तार रूप कम का फैलाव कैसे हो? और नून कालादि कमा का लपट्टयादि से नाश होने से ये प्रभु कम रहित हुए, इसी लिये कहा है कि "विनष्ट घृजिन" घृजिन अर्थात् पाप और उससे लग हुए कर्मों का जिनम सदतर नाश कर दिया है—ओ स्वयं शुद्ध हैं, वे दूसरों को भी शुद्ध मार्ग की ओर प्रवृत्त कर धर्मिष्ठ बना सकते हैं। इसलिये प्रथवार प्रार्थना करत है कि य धर्मिष्ठ और प्रभु हमारे भय के कत्ता हा। यतमान समय में वे प्रभु मुक्त सिद्ध हैं और सिद्ध को तो कुछ मा करना शेष नहीं रहता है, इसलिये 'करोतु' अर्थात् परा हम यह का प्रयोग न करके अस्तु यह का प्रयोग किया उसका आशय यह है कि, 'जिस मार्ग पर चलकर धार प्रभु न अपना भेय सिद्ध किया, वही मार्ग सचचा हमको भी प्राप्त हाय'। यह भावना स्वयं की फलितार्थ है। यह मार्ग कोनसा और उसमें किम रीति से चलना चाहिये। इस प्रश्न का सत्तम उत्तर श्रोक के पहिले तीन चरण में प्रथवार ने बताया है कि जैसे जगत् के जीवों का ब्रह्माण करने के लिये और उन्हें विज्ञय का मार्ग दिखाने के लिये, महावीर भगवान ने सिद्धाथ राजा की ओर से, अधिकार में प्राप्त हुए राज्य सम्पदा का मोह त्याग कर, सर्व इन्द्रिय जतित विषय सुखों को निनाशली द, दुष्कर त्याग धर्म अंगीकार किया, और अति कठिन चरित्र का आराधन कर अनेक वेश गुप्त्र सहन करके, जिनको साधारण मनुष्य न सह सके, ऐसे कष्ट उठाकर, आ तरिक् शत्रुओं पर, विजय या ज्ञान सम्पत्ति प्राप्त कर, उन् सम्पत्ति द्वारा जगत् के जीवों को विज्ञय का मार्ग दिखाया और त्रिविध ताप से तप्त जगत के दुखी जीवों का उद्धार करने के

लिये परोपकार के मार्ग में समस्त जीवन समर्पण कर दिया ।
उसी प्रकार श्रेय के लिये प्रत्येक मनुष्य को अपने सुख की उपेक्षा
कर, यथा शक्ति परोपार्थिक कार्यों की ओर अग्रसर होने का
प्रयत्न करना चाहिये ऐसे गुप्त भेद को आशय में रख कर "येता
पित जीवन्" इस पद का ग्रन्थकार ने उच्चारण किया है । १ ,

[ग्रन्थ का विषय और उसका प्रयोजन जहाँ तक नहीं बत-
लाया जाय, वहाँ तक जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति ग्रन्थ पढ़ने की
और नहीं झुकती, उनका निधारित प्रयोजन पूर्ण होगा या नहीं,
इसका सन्तोषजनक निश्चय होने के पश्चात् ही वे पढ़ने में
दत्तचित्त होते हैं । इसीसे कहा है कि, 'सर्वस्यैव शार्ङ्गस्य कमणो
पापि कस्यचित् । योऽनं प्रयोजनं नीतं तावत्तत्कथं गृह्यते ॥ १ ॥ न
चात्र विषयस्यैव शर्क्यं वस्तु प्रयोजनं ॥ काकदनं परीक्षादन्तप्रयोगा-
प्रतिदिनं ॥ १ ॥ अर्थात् जहाँ तक किसी भी शास्त्र अथवा कार्य
का प्रयोजन नहीं बतलाया जाय, वहाँ तक उसकी ओर ग्राह्य-बुद्धि
किसकी है ? किसी की नहीं (१) इसी प्रकार जहाँ तक ग्रन्थ के
विषय का निर्णय नहीं किया जाय, वहाँ तक प्रयोजन भी कैसे
बतला सकते हैं ? और प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति भी समझ नहीं
हो सकती, कोय के दाता की परीक्षा करते हुए किसी को देखा
है ? किसी को नहीं ॥ २ ॥ इस नियमानुसार ग्रन्थ के प्रारम्भ
में विषय और प्रयोजन बताने की आवश्यकता समझ कर ग्रन्थ-
कार दूसरे श्लोक में विषय और प्रयोजन का निर्देश करते हैं ।]

विषय प्रयोजन कथनम्

येज्ञात्वापि हिताहिते हितं पथ, जित्वा ब्रह्मन्त्युत्पथ ।

तेषां शास्त्रमनर्थं क किल ततो, नाय तदर्थं श्रमः ॥

ये गन्तुं महिते समुन्नतिपथे, वाञ्छन्ति जिज्ञासवः ।

तेषां बोधकतेऽस्ति मत्कतिरियं, कर्तव्यं निर्देयिनी ॥ २ ॥

धानो का है। जो स्वतः का हित किन्हीं है उसे नहीं समझने, ऐसे अधम पुरुष उपदेश भी ग्रहण नहीं करने। कारण कि उनकी प्रकृति-अधमता में ही हरी मरी रहती है। इस कारण से ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसे अधम पुरुषों को हितमार्ग का उपदेश करने के लिये यह पर्याप्त निर्देशिनी कृति की रचना करने में नहीं आई है। अतः है कि,—

अथो न सायुता यानि सन्नि मयोधिनापितम् ।

मरिचक प्रवृत्ता वि ज्ञानो न मरुतायन ॥

अर्थात्—सम्पूर्ण उपदेश तो भी दुर्जन मनुष्य साधुता महा पा सकता, जिस प्रकार नदियों के पूर से भी मरा हुआ समुद्र कदापि मधुर नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये दुर्जनों के लिये यह कृति नहीं, किन्तु सज्जनों के लिये है। फिर सज्जनों में भी दो वर्ग हैं। एक प्रकार के सज्जन ऐसे हैं कि जो

सगता मममि हृम्येव प्रवृत्ता यन्मुनि ॥

अर्थात्—सम्पूर्ण अपने दिल में मनन करके ही स्वकल्याण में प्रवृत्त रहे हैं। दूसरा सज्जन वर्ग ऐसा है कि जो बुद्धि की अल्पता से जगत में चलते हुए अनेक मार्गों में से कौनसा मार्ग अपना हितकारक है, यह नहीं समझ सकने के हेतु जो कोई दूसरा मार्ग दिखावे तो उसे ग्रहण करने को स्वयं प्रस्तुत रहता है। इन दोनों सज्जन वर्गों में से पहिला सज्जन वर्ग जो अपने कर्त्तव्य कर्म में स्थित ही मली भाँति से जीत हो रहा है, उसके लिये इस कर्त्तव्य मार्ग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कारण कि जो मनुष्य स्वतः के कर्त्तव्य को समझता है, उसे चार-पाँच कर्त्तव्य समझाने से कुछ विशय लाभ नहीं होता, परन्तु दूसरा सज्जन वर्ग जो अल्प बुद्धि होने से अपने परम हितकारी मार्ग को नहीं ढूँढ़ सकता

प्रथम का विषय और प्रयोजन क्या है ?

भावार्थ—यह मार्ग हितकर है और यह मार्ग अहितकर, है ऐसा धाम्निष्ठ रीति से दोनों मार्गों का मन्त्राध्यक्ष समझन के पश्चात् मा जो पुरुष स्वभाव के यश हो हित का मार्ग त्याग कर अहित के मार्ग पर ही चलते हैं—दाय में दोष लेकर भी कुण में गिरते हैं, उनके लिये शास्त्र रचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार जो हितहित का ज्ञान प्राप्त कर हित के मार्ग पर ही चल रहे हैं, उनको भी शास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है, उनके लिये भी वह रचन का भ्रम नहीं उठाया है, किन्तु जिनका अपना कष्टमय समझन की चाह उत्पन्न हुई है, इतना ही नहीं ; परन्तु जो उन्नति के लोभ मान्य मार्ग पर चलन के लिये प्रस्तुत हुए हैं, उनके उपदेश के लिये ही कष्टमय माग दर्शाने वाली यह मेरी कृति (प्रथम रचना) है ।

विवरण—कष्टमय विषय के वर्णन का प्रथम सर्वेक्षा है, और छोड़ने योग्य वस्तुओं का, तथा उपादेय अर्थात् करने योग्य वस्तुओं का या आदरणीय मार्ग का सूचक होता है। इस प्रथम में भी उसी प्रकार दोनों मार्गों का निदर्शन करने में आया है, जिससे द्वय और उपादेय का बोध इस प्रथम का विषय हुआ, परन्तु यह बोध किसको देना चाहिये ? इसका निश्चय इस श्लोक में करने में आया है, इस अनुसार में सब मनुष्य उपदेश ग्रहण करने के पात्र हैं, किन्तु वे सब कहीं उपदेश ग्रहण नहीं करते। महात्मों पुरुषों का यह एक लक्षण है कि जगत के प्राणियों को उपदेश देना और जो मार्ग हितकर हो उन्हें दिखाना। जन-समाज में इस मार्ग के उपदेश को ग्रहण करने वालों का एक वर्ग है और दूसरा वर्ग उसको ग्रहण नहीं करने

घालो का है। जो स्वतः का हित किसमें है उसे नहीं समझते, ऐसे अधम पुरुष उपदेश भी ग्रहण नहीं करते। कारण कि उनकी प्रकृति अधमना में ही हरी मरी रहती है। इस कारण से ग्रथकार कहते हैं कि ऐसे अधम पुरुषों को हितमार्ग का उपदेश करने के लिये यह धर्त्तव्य निर्देशिनी कृति की रचना करने में नहीं आई है। नित्य है कि,—

अप्यो न साधुना याति सति भवाधिनापितम् ।

सतिपूर प्रपूणा पि नारी न मरुतायन ॥

अर्थात्—सम्पुरुष उपदेश तो भी दुर्जन मनुष्य साधुता नहीं पा सकता, जिम् प्रकार नदियों के पूर से भी मरु-दुआ समुद्र कदापि मधुर नहीं हो सकता। उसी प्रकार ऐसे दुर्जनों के लिये यह कृति नहीं, किन्तु सज्जनों के लिये है। फिर सज्जनों में भी दो वर्ग हैं। एक प्रकार के सज्जन ऐसे हैं। कि जो

सता मनसि कृत्स्नं प्रवृत्ता धन्युनि ॥

अर्थात्—सम्पुरुष अपने-विल में मनन करके ही स्व-कारण में प्रवृत्त रहे हैं। दूसरा सज्जन वर्ग ऐसा है कि जो बुद्धि की अल्पता ने अगत में चलते हुए अनेक मार्गों में से कौनसा मार्ग अपना हितकारक है, यह नहीं समझ सकने के हेतु जो कोई दूसरा मार्ग दिखावे ता उसे ग्रहण करने को सर्वथा प्रस्तुत रहता है। इन दोनों सज्जन वर्गों में से पहिला सज्जन वर्ग जो अपने धर्त्तव्य कर्म में स्वतः ही मली भाँति से लीन हो रहा है, उसके लिये इस धर्त्तव्य मार्ग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कारण कि जो मनुष्य स्वतः के धर्त्तव्य को समझता है, उसे बार-बार वही धर्त्तव्य-समझने से कुछ विरोध लाभ नहीं होता, परन्तु दूसरा सज्जन वर्ग जो अल्प बुद्धि होने से अपने परम हितकारी मार्ग को नहीं देख

उसे यदि कोई दूसरा वह मार्ग नृद दिम्बा तो वह उस मार्ग के ग्रहण करने को प्रस्तुत रहता है, उस मार्ग को उसके कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश 'द्वन्द्व' की आवश्यकता है। ऐसे सज्जन पुरुषों ही के लिये यह ग्रन्थ उर्ध्व हित मार्ग का उपदेश करने के लिये रचा गया है। इसलिये अधिष्ठित मनुष्या को हितकारी मार्ग दिक्षा कर कर्त्तव्य परायण बनाना ही इस ग्रन्थ का प्रयोजन है।

प्रथम खण्ड

प्रथम परिच्छेद

कर्त्तव्य का उपोद्घात ।

[यदा कर्त्तव्य शब्द में और उसके अर्थ गाभीय में वह हुए नरक का समाना में संधि के अन्वय का प्रारम्भ देना है। प्रथम परिच्छेद में इस विषय के उपोद्घातों का समायोजन करने में आया है।]

कर्त्तुं यस्य यदा भवन्समुचित, यद्यच्च सद्वर्तनम् ।

यद्य द्वाभिकर्त्तव्यैकान्तिकर, शुद्ध सतां सम्मतम् ॥

यद्यवाचरित विशुद्धमनसा, प्रामाणिकं सज्जनै ।

कर्त्तव्य नरजन्मनस्तदुदित, स्वर्गोन्नतौ सौख्य मन्म् ॥३॥

कर्त्तव्य का अर्थ क्या है ?

भावार्थ—जिस मनुष्य को जिस अवस्था में जिस रीति से जो २ शुद्ध प्रवृत्तियाँ करनी उचित ज्ञात हों २ प्रवृत्तियाँ

तिया उस मनुष्य की उस अवस्था की कर्त्तव्य रूप समझी जाती है। (इस लक्षण में पुरुष का कर्त्तव्य भिन्न २ होता है इस निय दूसरा लक्षण कहते हैं) जो २ परिवर्त्तन आत्मिक और नैतिक अथवा पारलौकिक और ऐहिक उन्नति करने के लिये सत्पुरुषों की दृष्टि में अद्वित हो गये है वेही शुद्ध परिवर्त्तन गिने जा सकते हैं अथवा प्रामाणिक सज्जन पुरुषों ने अपना तथा दूसरों को वहेयाण करने के विशुद्ध आशय से जो २ नैतिक व आत्मिक अनुष्ठान किये हैं, वेही कर्त्तव्य इस भव में सुख शान्ति देते हैं और परमभ में भी स्वर्ग और मोक्ष को सुख देते हैं। ऐसा कथा सत्पुरुष कहें गये हैं ॥ ३ ॥

नियेय 'कृ' अथात् 'करना' इस संस्कृत धातु से कर्त्तव्य अथवा 'करने योग्य' इस शब्द की सिद्धि होती है। जिस मनुष्य को जिस २ अवस्था में जो २ शुद्ध प्रवृत्ति करना उचित प्रतीत हो, उस मनुष्य की वही प्रवृत्ति उस अवस्था का कर्त्तव्य कहलाती है। कर्त्तव्य शब्द का यह सामान्य लक्षण है, परन्तु सर्व मनुष्यों के कर्त्तव्य सर्व अवस्था में समान नहीं रहते। उदाहरण—मनुष्य का कर्त्तव्य है कि अपनी सन्तति पर प्राप्ति रखा, परन्तु ससार का त्याग करके सत्य अगाध करने वाले पुरुष का कर्त्तव्य 'अपनी सन्तति नृपति रक्षता' यह नहीं हो सकता, किन्तु उसका तो 'अपनी सन्तति पर से मोक्ष का त्याग करना' यही कर्त्तव्य है। इस तरह प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक अवस्था का कर्त्तव्य भिन्न २ होता है।

अप्रेक्ष लेखक वर्गे कहता है कि "कर्त्तव्यपालन के समय सब प्रयत्नों में कुछ जोखिम तो अवश्य उठनी पड़ती है।" जोखिम उठाये बिना कर्त्तव्य का पालन नहीं हो सकता।

यहां एक उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका के किनारे एक टापू वं पाम उद्योतिस्वम् है, उसमें सन् १६०४ ई० में ऐसी घटना हुई कि इस उद्योतिस्वम् का एक अचानक पास के तट पर मर गया। उसकी स्त्री घर-घर दौड़कर तैयार करके उसकी प्रतीक्षा करती थी, - दोपहर अलाये आने का समय हो जाने पर भी अपन पति को नहीं आया जानकर उसको चिन्ता हान लगी। बाहर जाकर देखती है कि तट पर अपने स्वामी का मृत देह पड़ा हुआ है यह तुरन्त उसके पास गई फिर उसे विचार हुआ कि, 'उद्योतिस्वम् में बापक जलाने का समय होगया है, यदि मैं इस मृतक को गाड़न या इसकी आग्नेय्यी निया करने में कामगी तो समुद्र में किसी जहाज को हानि हो जायगी।' अन्तिमसे पति का शय अपने घर में रखकर उसे वहीं छोड़ दोपहर सहित स्वयं तत्काल उद्योतिस्वम् पर गई। और दोपहर अलाया परन्तु काय फिरते रहन का साँचा किस रीति से चलाना चाहिये यह उसे ज्ञात नहीं था। इसलिये यह अपने हाथ से काँच नहीं घुमासकी उसने रात्रि भर यही करन का निश्चय कर बैसाही किया। इस रीति से आने जाते असंख्य जहाजों की भलाई व लिये इस बार्ह ने अपन मन का आन्तरिक दुःख दूरा लिया। कर्त्तव्य पालन में ऐसी २ अपेक्षित सहन करनी पड़ती है परन्तु ऐसे कष्ट सह कर भी कर्त्तव्यपथ पर दृढ़ रहनवाल सज्जन बिरहो हो होते हैं। जो प्रामाणिक सज्जन पुरुष निज शुद्धाचरणा द्वारा उपदेश द राये हैं और उन्नति का मार्ग दिखा गए हैं, उसी कर्त्तव्य को पालन करने की दिशा कही जाती है। 'कर्त्तव्य जैस एक छोट से शब्द में इतना गम्भीर और विस्तृत अर्थ भरा हुआ है।

[सज्जन पुरुष मनुष्य के कर्त्तव्य काम का बोध बाणी द्वारा इसी

प्रकार अपने आचरण द्वारा भी कर गए हैं वही कर्मों का यथार्थ पालन करना यह कुछ सदन नहीं है। इसलिये कर्त्तव्य का पालन करने में कौन-समय ही सकता है समझ। अब ग्रन्थकार निदर्शन करते हैं।

कर्त्तव्यसामान्याधिकारिणः ॥४॥

कर्त्तव्येषु निरन्तर परबलापेक्षा न कुर्वन्ति ये ।

धीरास्ते भयशोकदैन्य रहिताः कर्त्तव्य पारगमाः ॥

ये सर्वव्यवहारसाधनविधावन्याश्रयापेक्षिण-

स्ते दीनाः पशुवत्सदा परवशाः कर्तुक्षमाः स्युः कथम् ॥४॥

कर्त्तव्य कोन पालन कर सकता है ?

भावार्थः—जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कार्य हाथ में ले, उस कार्य को निष्ठ करने के लिये दूसरे की सहायता की आशा पर निर्भर न रह कर अपने भुजबल पर ही निर्भर रहने हो, और भय, शोक और दीनता को एक ओर रख कर निडर और स्वाहसी बन स्वाश्रयी बन जाते हैं। ये ही मनुष्य अधिकतर कर्त्तव्य पालन करने में समर्थ हो सकते हैं। जो सामान्य या विशेष, अपने तथा दूसरे के, व्यवहारिक या पारमाधिक, सब कार्य सिद्ध करने में दूसरे के आश्रय ही की आशा रखकर बैठे रहते हैं, वे पशु के समान सदैव परवश होकर अपनी शक्ति को छिपा रखनेवाले दीन मनुष्य कर्त्तव्य-पालन करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकते ॥४॥

विवेचनः—कर्त्तव्य शब्द की व्याख्या से समझा जाता है कि 'कर्त्तव्य पालन एक अति कठिन प्रयत्न है' और इस बात का भ्रम न होने देना अपनी आत्मा के बल विना नहीं हो सकता। विरोधि से इन्द्रिय दमन में क्या मजबूत की आवश्यकता है, प्रकार कर्त्तव्य पालन में भी स्वात्मनः आवश्यक

कारण कि इसमें भी इष्टिय दमन अथवा मनोनिग्रह की आवश्यकता होती है। इसलिये ग्रन्थकार कहते हैं कि जो अपने ही बल पर निर्भर रहके मन, शोक तथा दीनता को तिलाञ्जलि दे स्वाधीन बनते हैं—पराधीन, पर आधार नहीं रखते, वेही वर्तव्य का पालन कर सकते हैं। मनशोक और वैश्य ऐसे बुरे राक्षस हैं कि जो मनुष्य के शरीर पर आत्मा की मन प्रभा हट लते हैं। शांत प्रवृत्ति में [[राक्षसों का पराभव करना यह धीर धीर पुरुषों-से ही हो सकता है कि जो हमेशा अपने ही आत्मबल पर आधार रखनवाले अर्थात् स्वाश्रय होते हैं। धीरधीर पुरुष जितना आत्मबल रखते हैं उसकी उपमा के लिये सुभाषितकार कहते हैं कि—

‘चलति गिरयं कामं युगात्तपस्वना हता ।’

‘दृष्टं वि न चतस्रश्च पराभां विध्वंसं मनः ॥’

अर्थात्—प्रलयकाल के पवन से पवन चलायमान हो जाते हैं परन्तु धीरपुरुषों का निश्चल मन कष्ट से भी चलायमान नहीं हो सकता। मन की निश्चलता ही वर्तव्य पालन में सब से बड़ा कार्य है कारण कि यही उपर्युक्त कुछ राक्षसों का पराभव कर सकता है और पराधीन पर आधार रखने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य है कि—

‘लघु यन्त्वल्लु तेजसा जगन्महानिन्दति भूति मन्वत ।’

अर्थात्—अपने तप से ससार को हल्ला करनेवाले मनुष्य, महापुरुष धीरे धीरे दूसरे के आधार से अपनी उन्नति का ऐसा फायदा नहीं चाहते एक अद्भुत ग्रन्थकार कहते हैं कि, ‘ह्याश्रय पर आधार रखनवाला शरीर से निर्बल पुरुष जितना पराक्रम कर सकता है उतना पराक्रम पराश्रय पर आधार रखनेवाला शरीर से प्रबल पुरुष नहीं कर सकता इसलिये वर्तव्य पालन में तत्पर पुरुष को आत्मबल पर ही

आधार रखना चाहिये और जिस राति से सिंह 'एकोह असहायाह' ऐसा कदापि मन में नहा लाता, उसी तरह मुझसे यह दुर्घट अच्छा कार्य किम् रीति से हो मरेगा ? ऐसी दीनता का आन्तरिक हृदय में स्थान दिये बिना निश्चल मन के 'धोरधार' धनना चाहिये, पशु के जैसी परवशता के समर्थ में कृषि शामल भट्ट कहते हैं—

न आर पराक्रम परमग । न आये माभ बालक एकी ॥

पसी परवशता को त्याग करनेवाले और पुरुष कर्त्तव्य पालन में तत्पर हो जायें तभी वे मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं ।

— ० —

द्वितीय परिच्छेद ।

कर्त्तव्य के भेद और अधिकारोपगण ।

[अथ कर्त्तव्य के भेद आर निम्न १ भवे क निम्न २ लक्षण का निश्चय समझाने को ॥ प्रकार वयव है]

कर्त्तव्यभेदाः

शिक्षानीतिपरार्थशान्तिफलिका, नृणाचतस्रोदशा ।
 तद्वेदन तथाविग भिरमिदं, कृत्य चतुर्धामतम् ॥
 प्राशान्य व्यपदेशकरणमिति, प्राहुस्वतः पण्डिताः ।
 एकत्रापरसम्भवो यदि भवे, चर्हि क्षति कापिनो ॥५॥

कर्त्तव्य के भेद ।

मनुष्य मात्र के जीवन काल के चारभाग और उनकी चार

पृथक् २ अवस्थाएँ हैं उन अवस्थाओं में प्रथम से (१) शिष्टा (२) नीति (३) परार्थ और (४) त्याग, ये चार फल प्राप्त करने पड़ते हैं। इन फलों के भेदानुसार वर्त्तव्य के भी चार विभाग हैं उनमें भी उपदश का कारण मुख्य और अधिक है, जिसने किसी को वात्स्यायना में ही निवृत्ति मार्ग दूने और फिर उसी कष्टव्य में दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक कष्टों प्राप्त हो जायें तो भी इस तरह की एकत्रता से अवस्था का अनुसरण करते हुए कष्टव्य की गणना में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं आ सकती।

तबचन—मनुष्य की सा उर्ध्व का आयुष्य मात्रक विद्वानों ने इस आयुष्य के चार सम भाग किये हैं—(१) शरणावस्था (२) लक्षणावस्था (३) सम्भाव्यवस्था (४) वृद्धावस्था अब इन चार अवस्थाओं के भेद के प्रमाण से इन चारों अवस्थाओं में क्या प्राप्त करना चाहिये उसका भी विद्वान् पुरुष ने नियम कर दिनाया है। प्रथम अवस्था २५ वर्ष तक की है और इसे सामान्य ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं। इस अवस्था में अलङ्घ्य ब्रह्मचर्य का पालन कर शिक्षा प्राप्त करना यत्नाया है, सब प्रकार का विद्याभ्यास इस अवस्था में कर लेना और इसके पश्चात् की अवस्था में उसका उपयोग करना, यही उचित है। दूसरी योग्यवस्था के लिये नीति से धन प्राप्त करना ऐसा विद्वानों ने बताया है। इस अवस्था को गृहस्थधर्म कहते हैं। अपने से कम अवस्था, योग्य और सानुकूल स्त्री के साथ विवाह करना और गृहस्थ धर्म अङ्गीकार करना यह इस अवस्था में ही होता है। वृद्धावस्था के नियम अन सन्नय कर रखने के लिये भी यही अवस्था योग्य और उचित है। सामान्य रीति से चार अवस्थाओं में से तीन के तीन प्राप्तव्य नीचे के स्तर में बताये हैं।

प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम् ।

तृतीये नार्जितो धर्मः चतुर्थे किं करिष्यति ॥

अर्थात्—जिसने प्रथमावस्था में विद्या, उपार्जन नहीं की, द्वितीयावस्था में धन प्राप्त नहीं किया, और तृतीय अवस्था में धर्म नही किया, वह चौथी अर्थात् चरम अवस्था में क्या कर सकता है? इस श्लोक में द्वितीयावस्था का प्राप्तव्य 'धन' कहा है, परन्तु प्रत्येक इस अवस्था में प्राप्तव्य 'नीति' बतलाते हैं। गृहस्था धर्म में 'धनोपार्जन' करना—इस सामान्य शिक्षा में धनोपार्जन यन् कौन प्रकारेण (by means of or for) करना ऐसा गतिनार्थ ज्ञात होता है। इस परन्तु यह प्रश्न उपस्थित होता है कि गृहस्थाधर्म में धनोपार्जन को—प्राधान्या दिया है तो फिर नीति अनीति को तो किसी भी गणना में ली ही नहीं? धन प्राप्त करने के लिये लोग अमान्यता, ठगई अप्रमाणिकता आदि अनैतिक दोषों में फँसे रहने हैं, जिससे किसी न किसी प्रकार से धनोपार्जन करना के लिये उपदेश करने की अपेक्षा इस अवस्था में प्राप्तव्य रूप 'नीति' का उल्लेख विशेष उचित है। योधावस्था में अनेक प्रकार के लोभ और लालच में 'नीति' को भूल कर जो एक गृहस्थ 'धनोपार्जन' ही अपना मुद्दालेख गिन कर मत्सर में विचरता है तो उसका परिणाम उसकी जीवितचर्या पर बहुत ही बुरा पड़ेगा, जिससे 'नीति पुर सर उद्योग प्रवृत्ति' यही इस अवस्था का प्राप्तव्य करा गिनना चाहिये।

७५ वर्ष तक की तामरी / मध्यावस्था में 'परार्थ' अर्थात् परोपकार करने का आदेश है। दूसरे इसको 'ज्ञान प्रव्याश्रम' कहते हैं, आजकल ५० वर्ष की उम्र में युद्ध गिने जानवाल, और ७५ वर्ष तक तो भाग्य से ही जीते रहने वाला, लगभग ५० से ७५ वर्ष तक की अवस्था को मध्यावस्था में गणना कर कहाचित

सन्निध्य होंगे । परन्तु २५ वर्ष तक अग्रद प्रत्यक्षार्थ पालन करने और ५० वर्ष तक नीति से गृहस्थ धर्म में रहने वाले पुरुष ७५ वर्ष की उम्र तक मध्याह्नार्थ में गिनेन योग्यशरीर, सम्प्रतिपालने ही होने ह । परोपकार और वैज सत्ता के लिय यही अवस्था योग्य है, चतुर्थावस्था, कि जिसका धर्म त्याग है, उस अवस्था का प्राप्तार्थ 'याग' है । अयजन इस सम्प्रतिधर्म कहते हैं इस प्रकार चार भिन्न २ अवस्थाओं को लक्ष में रखना चार पृथक् ० कृतव्य दिखान में आये है ।

श्रुति — वार्यावस्था — प्रथमावस्था में विद्यमान, हुये ऐसे कइ मनुष्य देयन में आये ह कि जो इष्ट वैराग्य से लित हैं और निवृत्ति धर्म अथवा त्याग धर्म को अंगीकृत कर लेते हैं ।

समाधान — वार्यावस्था में वैरीभ्योत्पत्ति बहुधा समय, मनुष्य के पूर्व स्वरूप के योग से होती है । येन पूर्व स्वरूप वाल मनुष्य स्थूल देहधारी ता प्रथमावस्था में दिग्राह देते हैं, परन्तु उनका अन्तरात्मा चतुर्थावस्था को ही अनुभव करता रहता है ।

श्रुति — प्रथमावस्था का वाय विद्योपाजन करना कहा है । पर तु कितन ही गृहस्थ धर्म में और उनका पश्चात् की अवस्था में आ विद्या प्राप्त करते रहते हैं किन्तु हा तृतीय अवस्था में भी धन प्राप्ति करते रहते हैं, अथवा दूसरी अवस्था में पराध साधना करते हैं तो ग्रन्थकार के दिशाय हुए धर्म की घटनाओं में भी बाधा आती है उसका क्या कारण ?

समाधान — यहाँ कर्त्तव्य विषय के नाम और भेद माध्याम्य को अनुसरण कर कह गये हैं अथान् जिस अवस्था में जिस धर्म या कर्त्तव्य की मुख्यता और बाहुल्यता बनलाई ह, उनके अनुसार हा ये नाम और भेद हैं, इससे किसी व्यक्ति को एक अवस्था में दूसरी अवस्था के धर्म प्राप्त हा जाय तो भी कर्त्तव्य को समझटना इस प्रकार करने से कुछ भी बाधा नहाना सकती ।

[अर्थात् कर्त्तव्य सोच में कर्त्तव्य की इन बातों ही अवस्थाओं के
समर्थों का बयान करत है]

कर्त्तव्यविशेषलक्षणानि ६ । ७ । ८ ॥

योगयोग्यधिया निवेदयति यत् कार्यं समस्त पुनः ।
प्रशम्यकृतिकार्यकारणतया लोके तदाद्य मतम् ॥
अथ विशदगृह्यबहनेरयोगनीतेश्वर-
कारि किल पर्यवस्यति शुभे कृत्यं द्वितीय च तत् ॥६॥
वृत्तेर्यत्र विजायतेऽधमतरा स्वार्थं प्रपञ्चात्मिका ।
भागतिं स्वपरैकधर्मसुखदा वृत्ति परार्था तथा ॥
शान्ता धर्मममानभेदेनविधौ चान्तर्भवत्येव यं ।
अन्यामाभिमुख मकृष्टचरित कृत्यं तृतीय मतम् ॥७॥
यस्यापूणमहोदयोऽमलचिदानदस्वरूपस्थितिः ।
अन्यानां परिपूणता च कलुषच्छेदः समूल भवेत् ।
अथानु चतुर्थमेतदुदित सर्वोत्तम पण्डितैः ।
अतिमद्विस्तु कदाचिद्वे समये कस्यापि भद्रात्मनः ॥ ८

कर्त्तव्य क भिन्न २ सौति के लक्षण ।

भावार्थ—जो काम जीवन के उत्तम मस्कारों पर छाप
लाने के पश्चात् योग्य और अयोग्य सत्र-कार्यों का हिन्दर्शन
कर, अयोग्य व्यवहार, अनियमता, दुष्कृत्य और अनीति को
रखाज्य रूप बतला, योग्य व्यवहार, नीतिवर्मा, अस्वार्थ और पर-
मार्थ को प्राशङ्क्य बतलावे, उसे ही

समझा । जो प्रवर्तन गृहव्यवहार और उद्योग में नीति का उत्कृष्ट साधने शुभ चारित्र्य को धारण करे, वही दूसरा करण्य है ।

जिस प्रवृत्ति में स्वाध को फेलागेवाली, और कपटजाल बिछानेवाली, बसक वृत्ति विलकुल लीन हो गई हो, स्वपर के भेदभाव वाली पदार्थ वृत्ति जाग्रत हो गई हो, जन सेवा, समाजसेवा, और धर्म सेवा का अहर्निश रहन-हा रहा हो, जो प्रवृत्ति त्याग के अमिषुण रह शांति और समाधि में निष्ठाया प्रकृष्ट चारित्र्य रूप परिणत हो, यही तीसरा पदार्थ-परोपकार रूप करण्य है । जिस कर्त्तव्य के आचरणस निमित्त विद्वानन्मय निज स्वरूप में आत्मा का अग्रस्थान हो पूर्ण अभ्युदय हो, जिसके पश्चात् किसी भी प्रकार का करण्य करना शेष न रहे अर्थात् कुल काय पूर्ण हो जायें, ज्ञानायणादि कर्मरज समुल नष्ट हो जायें अर्थात् जिगसे जीवन मुक्ति या पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाय, यही चौथा त्यागरूप करण्य है जिसे कि महर्षियों ने सर्वोत्तम मोक्ष साधन माना है, इसकी सिद्धि तो कोई समर्थ किरले महर्षि को ही प्राप्त होती है । -

विरचन — प्रथमाज्या का मुख्य कर्त्तव्य शिक्षा अर्थात् शिक्षण है । अन्य विद्वान् इस अवस्था का मुख्य कर्त्तव्य 'विद्या पार्जन' यतलाते हैं । स्थूल दृष्टि से देखते शिक्षा और विद्यो पार्जन का एक ही अर्थ ज्ञात होता है, किन्तु उभय शब्दों में अथ गाम्भीर्य में गहनता से बैठने पर प्रतीत होता है, कि विद्यापार्जन की अपेक्षा शिक्षा शब्द में विशेष उदार अथ का समावेश हुआ है । शिक्षा का अर्थ सबसद् विवेक बुद्धि पूर्वक सीखना ऐसा होता है, और विदु अर्थात् जानना इस धातु स

करता है। "हयट् स्पै-सर" के मतानुसार शिक्षण शब्द में मानसिक, नैतिक और शारीरिक त्रिविध, इन तीनों शिक्षार्थों का समावेश होता है। विद्या शब्द में इतना गूढ़ अर्थ समाया हुआ नहीं है। "माल्नेन" नामक एक फ्रेंच लेखक अपना ऐसा मत प्रकट करता है, कि विद्याभ्यास करने से हासके उससे भी विशेष सद्गुणों और चतुर होता चाहिये। विद्याभ्यास में शिक्षा के समान विस्तृत अर्थ का समावेश करें, तभी अपने उपरोक्त वाक्य को सहीकारण सकेंगे, नहीं तो पृथक् २ विद्याओं के सीखने से मन का योग सद्गुणों के साथ हो जाना है, यह सिद्ध नहीं हो सकता। बालक के मस्तिष्क में उच्च संस्कारों का बीज बोया गया हो, और मानसिक तथा नीति की शिक्षा से उसका सिंचन किया गया हो, तभी मनके साथ सद्गुणों का योग होता सम्भवित है। विद्याभ्यास से चतुर तो होने ही परके उससे सद्गुणों भी होते हैं। यह मानस विद्या के अनुसरण से कम शक्य प्रतीत होता है। इस कारण से इस भेदक में प्रथमावस्था के कर्तव्य रूप शिक्षा को स्थापित किया है। बालक जहाँ तक कोई शब्द, वचन अथवा उपदेश को ग्रहण कर तदनुसार व्यवहार करने की समर्थ शक्ति नहीं रखता है, वहाँ तक उसे शिक्षा नहीं दी जाती। तो भी उसकी जिह्वा इंग्री के सिवाय अन्य इन्द्रियों का आन्तरिक विकास होने से उन इन्द्रियों के वह उत्तम संस्कार को ग्रहण कर सकता है। ये संस्कार बालक के मन पर अदृश्य रूप-सूक्ष्म रूप से पड़ते हैं। अपनी आँखों से वह अच्छी या बुरी प्रवृत्ति पिता या माता के हाथ से होती हुई देखता है, उस प्रवृत्ति के अच्छे या बुरे संस्कार उसके मस्तिष्क में अम जाने हैं यही देखे संस्कार करने में साधनभूत हो जाती है। इन संस्कार बीज का आरोपण भी एक प्रकार की शिक्षा है। इस-

अवस्था को उलट्ट । करने के पश्चात् बालक समझ शक्तियाला-
होता है, तब उस शिक्षा देने का वाह्य क्रम आरम्भ होता है ।
यह शिक्षा बालकों का बचल पुस्तकों में ही हुई विद्या का
अभ्यास कराने जितनी ही नहीं होनी चाहिये । उनका अभ्यास
करने से तो विद्यार्थी उन विषयों का ज्ञान ही रखता है ।
'भू ड घोलना पाप है' ऐसी बोली बोलने भी कदाचित् सीखे
और विशेषता में इन विद्याओं के पाठ मुँह से बालजोंय
और परीक्षा में उत्तीर्ण भी होजाय, परन्तु इससे उनका मन
शुभ सङ्कारवाला नहीं हो सकता इसीलिये विद्याभ्यास में
उपरान्त ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि जिन शिक्षा से योग्य
काय क्या ? और अयोग्य कार्य क्या ? योग्य व्यवहार कौनसा ?
और अयोग्य व्यवहार कौनसा ? नीति का अर्थ क्या ? और
अनीति का अर्थ क्या ? सत्य क्या ? और दुष्ट क्या ?
इत्यादि पूछना से समझ लें, और उसमें से प्राप्ति वस्तु को
प्रदण कर, हेतु वस्तु को स्थित हो छोड़ दें । इस प्रकार की
शिक्षा पुस्तकों के अभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकती बल्कि प्रति
समय माना पिता और गुरु के प्रत्येक कार्य करते-समय में
उपदेश ही से होती है । इस प्रकार का उत्तम शिक्षण प्राप्त
करना वही प्रथमावस्था का मुख्य कर्त्तव्य है ।

'द्वितीय तदणवस्था का कर्त्तव्य जो नीति रूप बतलाया
है उसका व्यापक मन्त्र यहाँ पर देा में आया है । सदुद्योग
और नीति का उद्देश्य कि जिनसे गृहस्थ का चारित्र्य शमाय
मात्र बनना है । इस प्रकार का उद्देश्यसाधक प्रयत्न इस
अवस्था का मुख्य लक्षण है । उदात्त विचार के अन्तर्गत गृह-
स्थाश्रम धनोपाजन के लिये है ऐसा नहीं कहते, धनोपाजन
इस अवस्था का मोक्षकर्त्तव्य है और प्रधान वस्तुव्यता शुभ
चोरित्र ही है । जवानी बीवानी है, इस अवस्था के दिवानी

पने में अशुभ चारित्र्य में प्रवेश होने का जितना भय सम्भवित होता है, उतना भय अन्य अवस्थाओं में नहीं रहना । इस अवस्था का प्रमुख कर्त्तव्य धनोपाजन गिना जाये, तो उससे जन समाज विशेष अनीति में फँसेगी, और इस प्रकार उनका अहित भी होगा । धर्म विद्वान् कहते हैं कि 'तत्र सामान्यतो गृहस्य धर्मः कुल क्रमागत मन्त्रिण्य पेक्षया न्यायनोऽनुष्ठानमिति' अर्थात् कुल परम्परा से चला आया 'अनिन्द्य' और स्वतन्त्रता की अपेक्षा से 'न्याययुक्त' जो अनुष्ठान यही सामान्यतः गृहस्य धर्म कहलाता है । इसमें भी न्याययुक्त और अनिन्द्य उद्योग की अर्थात् नीति पूर्वक सदुद्योग को गृहस्थाश्रम का कर्त्तव्य गिना है । सदुद्योग के फलसे न्यायोपार्जित धन की प्राप्ति तो अवश्य होती है परन्तु इस प्रकार की धन प्राप्ति से ही गृहस्य धर्म के सब कर्त्तव्य परि-समाप्त नहीं हो जाते । इस अवस्था में मन और शरीर की चञ्चलता तथा इन्द्रियों की असयमता स्वाभाविक शक्य होने से 'न्यायोपार्जित द्रव्य' में गृहस्य धर्म का सम्बन्ध नहीं रहते । "नीति" जैने न्यायक अर्थशाल शब्द में गृहस्थाधर्म का उपदेश देता विशेष उचित है । जिस तरह से वादयात्रा के सस्कार और शिक्षा योग्यता-वस्था में शुभ चारित्र्य पालने में सहायभूत होती है, उसी तरह तदुपाय का शुभ चारित्र्य उसके पश्चात् की देने उत्तर अवस्थाओं में 'परार्थ साधन' और "परमार्थ साधन" में सहायना देता है । शुभ सस्कार और शुभ शिक्षा पाये हुए दुश्चरित्र में प्रवेश करनेवाला स उत्तर अवस्था के कर्त्तव्य का पालन नहीं होसकता और वे मृत्यु तक दुश्चरित्र में ही दिन निकातन है । इस कारण स सदुद्योग और नीति पूर्वक शुभ चारित्र्य का पिताना इस लोक और परलोक में अथ निन्द करने के समान है । और यही छिनीयावस्था का प्रमुख कर्त्तव्य है ।

‘परोपकार कर्त्तव्यः प्राणैरपि धनैरपि’ इस मुख्य कत्तव्य के लिये शास्त्रकार ने तीसरी मध्यावस्था निरत की है। ‘परार्थ साधन’ अर्थात् दूसरों का हित करना इस मुख्य कर्त्तव्य के लिये यह अवस्था सब तरह से अनुकूल है। वार्यावस्था में प्राप्त की हुई शिक्षा का तरुणावस्था में स्थानुभव मिलने से विचार परिपक्व और दृढ़ बन गये हैं अनुभव से सदासद्बुद्धि का भुक्ति का भी अच्छी प्रकार विकास हो गया है, भ्याय पूर्वक धन प्राप्ति भी करली गई है और भिन्न २ प्रकार के व्यापारिकोद्योग का भी अनुभव मिल गया है, आजीविका के लिये पुत्र गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर धर्मोपाजन करने लग गये हैं, इन प्रकार गृह व्यवहार की कैसी भी चिन्ता इस अवस्था में शेष नहीं रहती, इस कारण से अपने धन अनुभव, ज्ञान तथा आयुष्य का लाभ जाति भाइयों को, धर्म पुरुषों को और नश वस्तुओं को देना, यह स्वाभाविक रीति से ही इस अवस्था का प्रमुख कर्त्तव्य गिना जाता है। धन प्राप्ति जिस अवस्था में करना चाहिये यह अवस्था बहुधा स्वार्थ प्रपञ्चात्मिका होती है परन्तु उस अवस्था का पूरा होने पर स्वाध्याय धृति बहुत समय तक हृदय में नहीं टिकती। ‘मैंने अपना अर्थ साधा, परन्तु अब मैं अपने देश धर्म और समाज का कुछ भी हित नहीं देखती परार्थ धृति’ स्वाभाविक रीति से ही स्वार्थ प्रपञ्चात्मिक धृति का स्थान पर लेनी है ऐसा उत्तम प्रकार का प्रकृष्ट चरित्र इस अवस्था में ही आदरन योग्य है।

शङ्का—मनुष्य, अपना आयुष्य कब तक टिकेगा, ऐसा नहीं जानता। इस तीसरी अवस्था को, जो स्वाभाविक रीति से ५० से ७५ वर्ष तक की बनलाई है, यह अवस्था आने तक वह टिकेगा या नहीं, बहुत से मनुष्यों को ऐसा विश्वास नहीं

होता । जो मनुष्य ५० वर्ष तक गृहस्थोद्यम में तत्पर रहे, और इन अवस्था के पूर्ण होते ही उसके शरीर का भी नाश हो जाय, फिर 'परार्थ साधन' 'परमार्थ साधन त्याग' जैसे आत्म हितकारक कार्य तो बिलकुल ही रह जायँ, और अंगर, पैना हो जाय, तो आत्मोन्नति करने को मिले हुए मनुष्यभक्त 'प्रमुख' हेतु निष्फल गया ही गिना जाय ।

समाधान — शास्त्र कार तो—परार्थ साधन और परमार्थ साधन करने में एक क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिये—ऐसा प्रयत्न करण्य है । श्रीमहावीर भगवान ने गौतम स्वामी से कहा है कि —

असौ गहं विसूया कार्यका त्रिविधापुनतिन ।

विषट्त्रिहन्तस्ते सतीत्यसमय गायन ना पभायए ॥

४० सू० अ १० गाथा २०

अथात् अरति, गंड विपुचिका तथा गाना प्रहार के प्राण घातक रोग उत्पन्न हो जाने हे, और शरीर को बलहीन करके उसका नाश कर डालते हे, इस लिये हे गौतम । एक क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

द्वितीयावस्थामें तृतीय तथा चतुर्थावस्था का काय नहीं करना चाहिये, ऐसी मनाई नहीं की गई है । शुभ कार्य में प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये, और सबों को 'परोपकारार्थ—मिदं शरीरम्' इस भावनानुसार जीवन चलाना चाहिये, इसी लिये ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के, पाँचवें श्लोकमें "एकत्र पर सम्भवा यदि भवेत्" ऐसे शब्दों का बखान किया है । शक्य यदि अधिकार में भी पार हो जाय, तो भी मीठी ही लगती है । इसी प्रकार 'परार्थ साधन और परमार्थ साधन' यदि प्रथम तथा द्वितीय अवस्था में भी किये जायँ, तो भी अमृत तुल्य ही

मधुर लगते ह, पेमा समझ लेना चाहिये । तृतीयाध्याय के पालने वाले मनुष्यों का यह प्रमुख कर्त्तव्य है, और उसका उद्देश्य पालन करना ही चाहिये । परन्तु द्वितीयाध्याय के कर्त्तव्य को तृतीयाध्याय के अन्त तक ले जाकर स्वार्थ प्रगल्भ विषय पिपासादि में मग्न नहीं रहना चाहिये । इसी अर्थ से यह कथन किया है । जो मृत्यु के भय से आगे के लिये चेष्टाकर प्रमाद नहीं करते, मनुष्यत्व को सकल करने वाले सत्कृत्य करने में तल्लीन हो जाते हैं वेही सचमुच चतुर मनुष्यो में गिने जाने योग्य हैं ।

कर्मानुसार मनुष्यात्मा उच्च गति को प्राप्त हाती है । धातुता परार्थ आधन करना यह पुण्य रूप काम करने वाले जिन प्रकार पर हित करते हैं उसी भाँति आत्मा के हितार्थ सचमुच में परलोक का साधन भी करते हैं । तो भी त्यागरूप अनुयायिका का “कर्त्तव्य” कि जो मात्र आत्म हित साधन के लिये ही है, वह तो अत्यन्त ही कठिन है । तदनुयायिका से आत्मा क्रमशः त्याग वृत्ति का विकास करता जाता है । लोभ लालच और इन्द्रिया के दुष्ट विकार जीतना, उनका त्याग करना, और नीति मार्ग से सहयोग पर चलाना यही से मनुष्य परमाधिक ‘त्याग’ सीखने लगता है ।

इस अवस्थामें आगे पदार्पण करने पर मनुष्य को प्राण और धन से मोह छोड़ने का पाठ पढ़ना प्राप्त होता है । अन्तिम चतुर्धावस्था धस्तुओं से समता

। परार्थ

का भी त्याग—सर्वथा त्याग करने की सूचना देने में आई है। वैश्वत निरीह माय से आत्म स्वरूप में लीन रहना, सब वृत्तियोंको अतिहन्त भगवान में लीन करना, यही 'त्याग' शब्द को सार्थक करेवाला अर्थव्यव है। स्थूल वस्तुओं का वाहना त्याग करना, इतनाही नहीं, किन्तु आन्तरिकता से भी त्याग करना और चिदानन्द स्वरूपमें आत्मा को स्थित करना, यही वास्तविक त्याग है, और “कलुषच्छेदः समूल” है। जबतक त्याग अवस्थामें आत्मा को जीवन मुक्ति का भास न हो जाय, तब तक यह त्याग सच्चा 'त्याग' नहीं है। आत्माको मोक्ष दिलानेवाली यहो अन्तिम त्याग की अवस्था है, और मनुष्यता की सफलता या परिणाम उद्भूत करके त्यागाश्रम की सफलता पर ही निर्भर है। शुभ शिक्षा प्राप्त करना, सफलता पूर्वक नसार चलाना, और अच्छी प्रकार परार्थ साधन करना, ये तीनों ही मनुष्यत्व की सफलता में जितने अंश से साधन भूत हैं, उससे भी अत्यन्त अधिक अंशों में त्यागाश्रम की सफलता मनुष्यत्व की सफलतामें साधन भूत है।

यद्वा—त्यागाश्रम की सफलतामें ही मनुष्यता की सफलता क उद्भूत अंश हैं, और शेष तीन अवस्थाओं में मनुष्य की सफलता के अनित्यून अंश हैं, तो फिर प्रथम की तीन अवस्थाएं चाहे जिस प्रकार व्यतीत की जायें, उनके लिये चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? मात्र एक अन्तिम त्यागावस्थाही सम्पूर्ण शुद्धरूप से दिताने, तो क्या मनुष्यत्व सफल नहीं होता? और क्या मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकेंगे?

समाधान—आत्मा और उसके संयोग में रही हुई वृत्तियां शनैः २ उन्नति होती रहनी हैं। जो आत्मा और वृत्ति दोनों अवस्थाओं में कुगचार और कुविचार में मग्न रहनी है, वह एकाएक चतुर्थावस्था में अति किष्ठ त्याग का पालन करे, यह

वहापि शक्य नहीं । उसी प्रकार सम्भविन भी नहीं । प्रायेण
 अवस्था के उचित धर्मों के कर्त्तव्यों को पालन में जिस मनुष्य
 की वृत्तियां नियत हुई हों वह मनुष्य चतुर्धावस्था में एकाएक
 प्रगल्भ हो जायें, यह आकाश कुसुमवत् मिथ्या है । और इसी
 लिये पृथाधर्मों के कर्त्तव्यों के प्रति अयहेतुता करने वाला
 मनुष्य चतुर्धावस्था में सफलता नहीं पा सकता परन्तु हां,
 कोई पूर्ण सत्कार वाला उच्चतरमा प्रथम द्वितीय या तृतीय
 वस्था में त्यागी हो जाय, ता यह अशक्य नहीं, उसी प्रकार उसको
 चतुर्धावस्था की सफलता प्राप्त होना भी अशक्य नहीं है ।
 परन्तु चतुर्धावस्था के धर्म अहीरुत करने के पूष जिनमें
 जो २ अवस्थाएँ व्यतीत की हैं, वे अवस्थाएँ उच्च प्रकार के
 कर्त्तव्य करके बिताई होंगी, तभी उसकी चतुर्धावस्था सफल
 हो सकेगी उसके बिना नहीं हो सकती । मात्र त्यागाधर्म से
 सफलता प्राप्त कर लेने का व्यर्थ अभिमान रख कर पूष की
 अवस्थाओं में दुर्धर्म्यहार करे, अध्या निश्चित रहे, तो वैसी
 सफलता प्राप्त होना असम्भव ही है । इसी कारण से 'पूर्ण महो
 दय' और 'दृष्टाना परिपूर्णता इन पदों का उच्चार किया है ।
 'आत्मा का सम्पूर्ण अभ्युदय' इस शब्द में रहा हुआ रहस्य
 ऐसी सूचना करता है कि 'पूर्व दृष्टाना परिपूर्णता' होने पर ही
 (यैन २ वक्ति काक समाप्त वान आत्मा और वृत्तिका) अभ्युदय
 होता है । इसलिये पूर्वावस्था को चाहे जिस बुरा भाँति बिता
 कर, फिर एकाएक त्यागाधर्म के सफलता की आशा रखना,
 यह प्रायः मिथ्या है, पूर्वभ्रम के किसी उच्च सम्कार के बिना
 तो त्यागाधर्म की सफलता, उसकी पूष की ताने सवस्थाओं
 की सफलता के ऊपर ही निर्भर है, और उसमें स्वल्प पर तु
 पतित हुए जाय त्यागियों के समान शास्त्राचर्यीति से जीवन
 नहीं बितासकते । इस कारण से ग्रन्थकार ने कहा है कि
 इस अवस्था के जिन कर्त्तव्यों ने महविषे ने सर्वोत्तम मोक्ष

साधन माना है, उसकी मिद्धि तो किसी विरले ही महात्मा पुरुष को होती है' अगत में नाना प्रकार के विचित्र उल्लेख पहन कर 'मिद्धान्द्वि' उच्चारण कर विचरते हुए अनेक त्यागियों को हम देखते हैं, परन्तु वे सभी त्याग' के वास्तविक धर्मा के पालने वाले नहीं होते । शास्त्रकार कहते हैं कि —

धीरान्ध्रमग्निनिष्ण जही सघाहा क्षुरिण्य ।

दयानि वि न तारयति दुस्मीन परिपाणय ॥

मिथोस एव दुस्मीले नर गाभी न सुचर ।

मिल्लता यथा गिह्येवा सुवप कम्मई दिण्य ।

उ० सू० अ० ५ गा० २१, २१

अर्थात्:—धीर, घटकल या अज्ञाचर्म धारण कर लेने से, सिर मुड़ाने से, नया ऐसे २ घाहाडम्य प्रयुक्त कर लेने से, कुछ दुराचारी, कुमार्गी साधु अपने को दुर्गति से नहीं बचा सकता । दुःशील भिक्षा माँगकर अपना उदर निवाह करता है, परन्तु अनाचार सेवता है, और पाप कर्म को नहीं त्यागता है, तो वह नरक से नहीं छूट सकता । परन्तु पवित्र धर्मद्वारा बचनेवाला साधु हो, चाहे ससारी हो तो भी वह स्वर्ग को जाता है । इस तरह त्याग धर्म की सफलता करने वाले विरले ही होते हैं । और बाह्यतः त्यागी दिग्गज वालों की अपेक्षा तो आन्तरिक निर्मल और प्रामाणिक ससारी ही श्रेष्ठ कहलाते हैं । सचमुच इस प्रकार का त्याग धर्म कष्ट साध्य है, परन्तु वह असाध्य तो है ही नहीं । सुसाध्य त्याग कर्त्तव्य के शास्त्रों में इस प्रकार है —

“जोगा हो के जटा बढ़ावे,

हाल मस्त में रहता है ।”

परन्तु इस आत्म वञ्चक त्याग के लिये फिर यही महात्मा कहते हैं कि —

“ या क्या सादृश्य मिलता है ? ”

इस तरह चार प्रकार की अवस्थाओं के पृथक् २ कर्त्तव्यों का कथन किया । इन कर्त्तव्यों का पालन करना यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है । परन्तु इस कर्त्तव्य का पालन करने वालों में चोकरुद्ध प्रकार के आन्तरिक गुणों का निवास होना चाहिये ।

[एक अधिकारी मनुष्य अपने कर्त्तव्य का पालन जिनसे श्रेष्ठ कर सकता है, इतने श्रेष्ठों से अनधिकारी मनुष्य नहीं कर सकता, इस निम्न प्रत्येक अवस्था के कर्त्तव्य का पालन करने के निम्न अधिकारी का पालन के निम्न मनुष्य में जिन २ गुणों की आवश्यकता है उसका अनुक्रम से वर्णन करने में आता है]

प्रथम कर्त्तव्यधिकारिण ॥९॥

येषां मानसमुत्तमं च सरलं, शुद्धं प्रसन्नं पुन ।

चिन्तोपाधिविषादशोक रहिता, बुद्धिर्विशुद्धावरा ॥

आलस्येन विमर्जिता विनयिनो, येषां चर्ये रता ।

कर्त्तव्ये प्रथमेऽधिकारिण इमे, ते राल विप्रार्थिन ॥

प्रथम कर्त्तव्य के अधिकारी कौन और कैसे होना चाहिये ।

भावार्थ --मन में प्रापञ्चिक हवा का प्रवेश न होने से

जिनका मानस उत्तम शुद्ध, सरल और प्रसन्न होने के उपरान्त परम प्रसन्न होता है, जिनकी बुद्धि चिन्ता, उपाधि भेद और रज से रहित परम विशुद्ध होती है जो बिना आलस्य के उद्योग और विनीत हात है जिनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित होता है वे बाल विद्यार्थी प्रथम कर्त्तव्य के अधिकारी मने जाते हैं ।

नियमन -- ‘शिक्षा’ अर्थात् ‘केलवणी’ प्राप्त करने के पात्र-अधिकारी कौन और कैसे होने चाहिये, इसका विस्तृत वर्णन

इस श्लोक में करने में आया है । यह तो स्पष्ट ही है कि शिक्षा प्राप्ति के लिये प्रथमावस्था ही सयथा अनुकूल है । दूसरी अवस्थाएँ उसके लिये प्रथम अवस्था के समान अनुकूल क्यों नहीं गिनी गईं उसका कारण इस श्लोक में पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है । एक विद्यार्थी में जो २ गुण होने चाहिये, उन गुणों का निदर्शन करत प्रथकार कहता है कि जिसका मानस क्षेत्र निष्प्रपञ्च, शुद्ध, सरल, पवित्र और परम प्रसन्न होता है, जिसकी बुद्धि चिन्ता, उपाधि, और शोक से रहित होकर परम प्रमग हाती है, तथा जो परिश्रमी, उद्योगी, धन्य गुणधारक, और अग्रगण्य ब्रह्मचर्य से सुरक्षित होता है, वे ही विद्यार्थी हो सकते हैं ।

इस कथन में यय (आयु) का कहीं भी निदर्शन नहीं किया । 'बाल' शब्द यय सूचक नहीं परन्तु 'गुणवाचक विशेषण' के समान है, जो विद्यार्थी उपरोक्त गुण वाले हो, वे हमेशा हृदय के 'बालक' ही होते हैं । और जहाँ तक हृदय बालक के समान विशुद्ध और मोहक समाधि वाला होता है, वहाँ तक वह शिक्षण प्राप्त करने को योग्य रहता है । सांसारिक चिन्ताओं का उसमें प्रवेश होने पर और शरीर तथा मन की तेजस्विता को दिखी रखने वाले अग्रगण्य ब्रह्मचर्य का नाश होने पर, फिर हृदय बालक नहीं रह सकता । और वे शिक्षा हण करने की योग्यता तथा अधिकार धारण नहीं कर सकते । उपरोक्त गुण वाले बालक हृदय के विद्यार्थी चाहे जितनी बड़ी अवस्था के हो, 'त' भी शिक्षा प्राप्ति के अधिकारी हैं, परन्तु चाहे जितनी 'बाल यय' होने हुए भी 'बाल हृदय विना' अर्थात् उपरोक्त गुण विना तथा ब्रह्मचर्य को संरक्षित 'किये' हुए विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के अधिकारी नहीं । क्या आपन नहीं देखते हैं कि बाल लग्न से अपने ब्रह्मचर्य का शारीरिक

तथा मानसिक तेजस्विता का, हृदय की शुद्धता तथा मरलता का, निश्चिन्तता तथा मन की प्रसन्नता का नाश करने वाले अल्पवयस्क तरुण भी शिक्षा प्राप्त करते २ रुक जाते हैं । उनका विद्याभ्यास तो खुले तौर से अटक जा रहा है, परन्तु उनका सूक्ष्म मानसिक विकास (जो शिक्षा का एक विभाग है) भी इससे अटक जाता है । इनके विरुद्ध यय के प्रमाण से प्रथमावस्था बीतने पर भी हृदय के 'बालक' बहुत से युवकों का अभ्यास विषय एवम् मानसिक विकास प्राप्ति मान होता दिखाई देता है । इस तरह प्राथमिक अवस्था के कर्तव्य के लिये यय की मर्यादा गोरु है, और उन्नित गुण होना प्रधान है । विद्याया अवस्था को शास्त्रोक्त रीति से प्रितान के लिये एक २ विद्यार्थी में कितन कितन गुण होना चाहिये, उसका चलन यहां पर तो अति सूक्ष्मता से लिया है परन्तु अन्य ग्रन्थों में उसका बहुत विस्तार है । विद्यार्थी के प्रत्येक गुण पर विवेक किया जाय तो उसके लिये एक बड़ा ग्रन्थ बन जाता है । इसलिये प्रिय उद्योग और ब्रह्म-चर्य ये तीनों गुण ■ यय विद्यार्थी के परमावश्यक गुण हैं ।

द्वितीय कर्तव्याभि कारिण

येषा मुन्नतिकामना प्रतिदिन, प्रीति परार्थे परा ।
द्रव्योपार्जनलालसापि न कदा, नीति समुल्लङ्घ्यते ॥
वृत्तिर्धर्मपराद्गमुखा न भवति, क्लेशस्य लेशोपिनो ।
ते बोध्या अधिकारिण सुगृहिण कृत्ये द्वितीये शुभे ॥

गृहस्थ धर्म के अधिकारी

भावार्थ — जिनकी पक्षिक उन्नति की विशेष कामना हो, और उसके साथ ही परोपकार करने की इच्छा भी मन में रहा करती हो, द्रव्योपार्जन करने की लालसा विद्यमान

हो, तथापि वह लालसा नीति की सीमा को लाँघ जाने वाली न हो, जिनकी वृत्ति धर्म से पराङ्मुख न हो किन्तु धर्म की ओर लगी हुई हो, जो कुटुम्बादि में सुलह चाहने वाले, और देश को मिटाने वाले हों, ऐसे सद्गृहस्थही 'तृतीय वर्त्तव्य' के अधिकारी गिने जाते हैं ॥१०॥

१३वेचन—द्वितीयावस्था के वर्त्तव्यों का पालन करने का अधिकार एक गृहस्थाश्रमी में तभी आया हुआ दिखता है, जब उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में नीति और धर्म की अनुकरणीय वृत्ति जागृत रहती है। धनोपार्जन करने की, और उद्योग परायण रहने की, इस अवस्था में आवश्यकता है। परन्तु उसके लिये नीति और धर्म को न भूलना चाहिये। प्रथम 'समुद्योग में प्रवृत्ति' इसे द्वितीयावस्था का एक वर्त्तव्य गिना है, उस समुद्योग में नीति और धर्म का सागर लहलहाता हुआ चाहिये। गृहस्थाश्रम में नाग प्रकार के स्वभाव वाले कुटुम्बादिकों से मिलने की मनुष्य को आवश्यकता होती है, और विजातीय गुण वाले स्वभावों के सहपण से कलह रूपी चक्रमक झड़ने लगती है। परन्तु जो पुरुष कलह प्रिय न हो तो कुटुम्ब में चाह जैसे विलक्षण स्वभाव इकट्ठे हुए हों, तो भी झगडा नहीं होता। इस कारण से कौटुम्बिक राज्य में शान्ति प्रिय होना चाहिये। अन्य कोई स्वजन कलह प्रिय हो, और वह कलह करने भी लगे, परन्तु सामने वाला मनुष्य उस कलह को उल्टे जना न दे, अर्थात् स्व शान्ति प्रिय होकर कलह की वृद्धि हो, ऐसे शब्दोच्चारण या व्यवहार नहीं करे तो फिर कलह करने वाले को द्रुत ही शान्त रहना आवश्यक होगा 'अतृणेपतितो बहि स्वयमेवाहि शान्ति' जिस पृथ्वी पर घास का घणन हो वहाँ चाहे जितनी अग्नि पड़ी हो तो भी क्या है? उमसे कुछ अग्नि नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार कौटुम्बिक देश की दशा समझो ॥१०॥

तथा मानसिक नेजस्विता का, हृदय की शुद्धता तथा मरलता का, निश्चिन्तता तथा मन की प्रसन्नता का नश करने वाले अल्पवयस्क तरुण भी शिक्षा प्राप्त करने २ रुक जाते हैं ? उनका विद्याभ्यास तो खुले तौर से अटका ही रहता है परन्तु उनका सूक्ष्म मानसिक विकास (जो शिक्षा का एक विभाग है) भी इससे अटक जाता है। इसके विरुद्ध वय के प्रमाण से प्रथमावस्था बीतने पर भी हृदय के 'बालक' बहुत से युवकों का अभ्यास विषय एवम् मानसिक विकास प्रगति मान होता दिखाई देता है। इस तरह प्राथमिक अवस्था के कर्तव्य के लिये वय की मर्यादा गोण है, और उन्नत गुण होना प्रधान है। विद्याया अवस्था को शास्त्रोक्त रीति से बिताने के लिये एक २ विद्यार्थी में कितन कितने गुण होना चाहिये, उसका वर्णन यहां पर तो अति सूक्ष्मता से किया है परन्तु अग्र-ग्रन्थों में उसका बहुत विस्तार है। विद्यार्थी के प्रत्येक गुण पर विवेचन किया जाय ता उसके लिये एक बड़ा ग्रन्थ बन जाता है। इसलिये त्रिप उद्योग और ब्रह्म-अवयव तीनों गुण प्रत्येक विद्यार्थी के परमावश्यक गुण हैं।

द्वितीय कर्तव्याधि कारिण

येषा मुन्नतिकामना प्रतिदिन, प्रीति, परार्थे परा ।
 द्रव्योपार्जनलालसापि न कदा, नीतिं समुल्लङ्घते ॥
 वृत्तिर्धर्मपराद्भुक्ता न भवति, क्लेशस्य लेशोपिनो ।
 ते बोध्या अधिकारिण सुगृहिण कृत्ये द्वितीयेषुमे ॥

गृहस्य धर्म के अधिकारी

भावार्थ — जिनकी ऐहिक उन्नति की विशेष कामना हो, और उसके साथ ही परोपकार करने की इच्छा भी मन में रहा करती हो, द्रव्योपार्जन करने की लालसा विद्यमान

हो, तथापि वह लालसा नीति की सीमा को लाँघ जाने वाली न हो, जिनकी वृत्ति धर्म से पराट्मुख न हो। किन्तु धर्म की ओर लगी हुई हो, जो कुटुम्बादि में सुलह चाहने वाले और क्लेश को मिटाने वाले हो, ऐसे सद्वृत्तवर्गही तृतीय वर्त्तव्य क अधिकारी गिने जाते हैं ॥१०॥

अर्थ—द्वितीयायस्या के वर्त्तव्या का पालन करने का अधिकार एक गृहस्थाश्रमी में तभी आया हुआ दिखता है, जब उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में नीति और धर्म की अनुकरणीय वृत्ति जागृत रहती है। धनोपार्जन करने की, और उद्योग परायण रहने की, इस अवस्था में आवश्यकता है। परन्तु उसके लिये नीति और धर्म को न भूलना चाहिये। प्रथम 'सदुद्योग में प्रवृत्ति' इसे द्वितीयायस्या का एक वर्त्तव्य गिना है, उस सदुद्योग में नीति और धर्म का सागर लहलहाता हुआ चाहिये। गृहस्थाश्रम में नाना प्रकार के स्वभाव वाले कुटुम्बादिकों से मिलने की मनुष्य को आवश्यकता होती है, और विज्ञानीय गुण वाले स्वभावों के सद्वर्ण से फलदा रूपी चक्रमक झड़ने लगती है। परन्तु जो पुरुष कलह प्रिय न हो तो कुटुम्ब में चाहे जैसे विलक्षण स्वभाव इन्द्रिय हुए हों, तो भी क्लेश नहीं होता। इस कारण से कौटुम्बिक राज्य में शान्ति प्रिय होना चाहिये। अन्य कोई स्वजन कलह प्रिय हो, और वह कलह करने भी लगे, परन्तु सामने वाला मनुष्य उस कलह को उत्तेजना न दे, अर्थात् स्व शान्ति प्रिय होकर कलह की वृद्धि हो, ऐसे शत्रोच्चारण या व्यवहार नहीं करे तो फिर कलह करने वाले को स्वयं ही शान्त रहना आवश्यक होगा 'अतृणेषति तो वहि स्वयमेवाहि शम्पति' जिस पृथ्वी पर घास का घुण न हो वहा चाहे जितनी अग्नि पड़ी हो तो भी क्या है? उससे कुछ अग्नि नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार कौटुम्बिक क्लेश की दशा समझो ॥१०॥

तथा मानसिक नैजस्वित्ता का, हृदय की शुद्धता तथा, सरलता का, निश्चिन्तता तथा मन की प्रसन्नता का नाश करने वाले अल्पवयस्क तरुण भी शिक्षा प्राप्त करते २ रुक जाते हैं ? उनका विद्याभ्यास तो खुले तौर से अटक हो रहता है परन्तु उनका सूक्ष्म मानसिक विकास (जो शिक्षा का एक विभाग है) भी इससे अटक जाता है। इसके विरुद्ध यय के प्रमाण से प्रथमायस्था धीतने पर भी हृदय के 'बालक' बहुत से युवकों का अभ्यास विषय एवम् मानसिक विकास प्रगति मान होता दिखाई देता है। इस तरह प्राथमिक अवस्था के कर्तव्य के लिये यय की मयादा गोण है, और उचित गुण होना प्रधान है। विद्यार्थी अवस्था को शास्त्रोक्त रीति से धिताने के लिये एक २ विद्यार्थी में कितने कितने गुण होना चाहिये, उसका वर्णन यहां पर तो अति सूक्ष्मता से किया है परन्तु अन्य प्रार्थों में उसका बहुत विस्तार है। विद्यार्थी के प्रत्येक गुण पर विवेचन किया जाय तो उसके लिये एक बड़ा ग्रन्थ बन जाता है। इसलिये विषय उद्योग और गृह-धर्म य तीनों गुण प्रत्येक विद्यार्थी के परमावश्यक गुण हैं।

द्वितीय कर्तव्याधि कारिण

येषा मुन्नतिकामना प्रतिदिन, प्रीति परार्थे परा ।
 द्रव्योपार्जनलालसापि न कदा, नीतिं समुल्लङ्घते ॥
 वृत्तिर्धर्मपराद्गमुखा न भवति, क्लेशस्य लेशोपिनो ।
 ते बोध्या अधिकारिण सुगृहिणः कृत्ये द्वितीये शुभे ॥

गृहस्थ धर्म के अधिकारी

भावार्थ — जिनकी ऐहिक उन्नति की विशेष कामना है, और उसके साथ ही परोपकार करने की इच्छा भी मन में रहा करती हो, द्रव्योपार्जन करने की लालसा विद्यमान

हा, तथापि वह लालस्य नीति की सीमा को लाँघ जाने वाली न हो, जिनकी वृत्ति धर्म में पराङ्मुख न हो किन्तु धर्म की ओर लगी हुई हो, जो कुटुम्बादि में सुलह चाहने वाले, और देश को मिटाने वाले हो, ऐसे सदुद्गृहस्थही द्वितीय वर्त्तव्य के अधिकारी गिने जाते हैं ॥१०॥

अन्वेषण—द्वितीयाश्रमा के वर्त्तव्यों का पालन करने का अधिकार एक गृहस्थाश्रमी में समी आया हुआ दिखता है, जब उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में नीति और धर्म की अनुकरणीय वृत्ति जागृत रहती है। धनापार्जन करने की, और उद्योग परायण रहने की, इस अवस्था में आवश्यकता है। परन्तु उसके लिये नीति और धर्म का न भूलना चाहिये। प्रथम 'मनुद्योग में प्रवृत्ति' इसे द्वितीयाश्रमा के एक वर्त्तव्य गिना है, उस सदुद्योग में नीति और धर्म का सागर लहलहाता हुआ चाहिये। गृहस्थाश्रम में नाना प्रकार के स्वभाव वाले कुटुम्बादिकों से मिलने की मनुष्य को आवश्यकता होती है, और विजातीय गुण वाले स्वभावों के सङ्घर्ष से कलह ऊपी चक्कर भड़क उठती है। परन्तु जो पुरुष कलह प्रिय न हो सो कुटुम्ब में चाह जैसे विलक्षण स्वभाव इतद्गुण हों, तो भी क्लेश नहीं होता। इस कारण से कीटुम्बिक राज्य में शान्ति प्रिय होना चाहिये। अन्य कोई स्वजन कलह प्रिय हो, और वह कलह करने भी लगे, परन्तु सामने वाला मनुष्य उस कलह को उत्तेजना न दे, अर्थात् स्व शान्ति प्रिय होकर कलह की वृद्धि हो, ऐसे शत्रुदोषारण या व्यग्रहार नहीं करे तो फिर कलह करने वाले को स्वतः ही शान्त रहना आवश्यक होगा 'अतृणेषति तो यहि स्वयमेवाहि शांयति' जिस पृथ्वी पर घास का घुण न हो वहाँ चाहे जिसनी अग्नि पड़ी हो तो भी क्या है? उससे कुछ अग्नि नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार कीटुम्बिक क्लेश की देश समको ॥१०॥

तथा मानसिक गेजस्त्रिता का, हृदय की शुद्धता तथा मरुता का, निश्चिन्तता तथा मन की प्रसन्नता का नाश करने वाले अल्पवयस्क संरुण भी शिक्षा प्राप्त करते २ रुक जाते हैं ? उनका विद्याभ्यास तो खुले तार से छटक ही रहता है परन्तु उनका सूक्ष्म मानसिक विकास (जो शिक्षा का एक विभाग है) भी इससे छटक जाता है। इसके विरुद्ध वय के प्रमाण से प्रथमावस्था बीतने पर भी हृदय के 'बालक' बहुत से युवकों का अभ्यास विषय एवम् मानसिक विकास प्रगति मान हाता दिखाई देता है। इस तरह प्राथमिक अवस्था के कर्तव्य के लिये वय की मर्यादा गाण है, और उचित गुण हाता प्रधान है। विद्यार्थी अवस्था को शास्त्रोक्त रीति से बिताए लिये एक २ विद्यार्थी में किता कितने गुण हाता चाहिए, उसका वर्णन यहां पर तो अति सूक्ष्मता से किया । परन्तु अन्य प्रार्थी में उसका बहुत विस्तार है। विद्यार्थी के प्रत्येक गुण पर विवेचना किया जाए तो उसके लिये एक बड़ा प्रथ बन जाता है। इसलिय बिना उद्योग और प्रह-
स्य य तीने गुण प्रत्येक विद्यार्थी के परमावश्यक गुण हैं।

द्वितीय कर्तव्य-वाचि कारिण

येषा मुन्नतिकामना प्रतिदिन, प्रीति, परार्थे परा ।
द्रव्योपार्जनलालसापि न कदा, नीतिं समुल्लङ्घ्यते ॥
वृत्तिर्धर्मपराद्दुःखा न भवति, क्लेशस्य लेशोपिनो ।
ते बोध्या अधिकारिण मुगृहिणः कृत्य द्वितीयेषुमे ॥

गृहस्य धर्म के अधिकारी

भावार्थः—जिनकी एहिक उन्नति की विशेष कामना हो, और उसके साथ ही परोपकार करने की इच्छा भी मन में रहा करती हो, द्रव्योपार्जन करने की लालसा विद्यमान

हुए ससारी योद्धाके सिर इस अण्डा में ज्ञाति बन्धु समाज, धर्मबन्धु समाज, या देश बन्धु समाज के हित करने का बड़ा कर्त्तव्य था पड़ा है। आज तक कौटुम्बिक स्वराज्य चलाने वालों का अथ ज्ञानि, धर्म, या देश का सामाजिक स्वराज्य चलाना है। कौटुम्बिक स्वराज्य (Problems) चलाने में आज तक जिन गुणों की आवश्यकता हुई है, उन गुणों की अब विशेष निरूपित रूपमें आवश्यकता होगी, ऐसा प्रतीत होता है। धर्म रति, शांत प्रियता इत्यादि गुणों के आगे बढ़े हुए रूप जो धर्म तत्परता, धीर प्रकृति, न्याय प्रियता इत्यादि गुण हैं, उनकी आवश्यकता प्रतीत होती है। ज्ञानि, धर्म या देश का हित परहित कुछ एक मनुष्य अपने धनका उपयोग करके ही नहीं साध सकता, धन के अतिरिक्त अपने परिपक्व विचार, चतुराई, अनुभव, इत्यादि का उपयोग उस कार्य के करने में लगान से, धन से भी विशेष परार्थका साधन हो सकता है। कौटुम्बिक स्वराज्य से भी ज्ञाति, धर्म, समाज या देश के साम्राज्य चलाने का कार्य अति कठिन है, तद्व्याख्या में एक भूल होने से उसका परिणाम सब कौटुम्बिकों ही सहन करना पड़ता है। इसके बदले इस मध्यावस्था में एक भूल ही जान न समझ ज्ञाति, धर्म, समाज या देश को सकल सहन करना पड़ता है, इसलिये परार्थ सम्बन्धी कार्य करने में अत्यन्त दीर्घ विचार करने की आवश्यकता है। धर्म पूर्वक विचार करके कोई भी कार्य प्रारम्भ करना, और प्रारम्भ किये पश्चात् जाहे जैसे कष्ट आवें, उसको पूरा ही करना चाहिये। यह बड़ा गुण सबमे पहिले आवश्यक है। भर्तृहरि ने कहा है कि —

अथैव वा मरणास्तु युगा तरेवा ।

न्यायवात्पथ प्रविचसति पद न धीरा ॥

तृतीय कर्त्तव्याधिकारिण ॥ ११ ॥

माणान्तपि चलन्ति किञ्चिदपि नो धैर्येण य धर्मतः ।-

सर्वस्वापगमेऽप्यसत्यवचनं नेच्छन्ति वक्तुं कश्चित् ॥

आशापाशनिरासनोच्छ्रितबला, प्रेम्णा परार्थैरता ।

एते स्युस्त्वधिकारिणो बुधवरा, कृत्ये तृतीये वरे ॥

परार्थरूप तीसरे कर्त्तव्य के अधिकारी ।

भावार्थः—जा धर्म के मार्ग में इनमें निश्चल हों, और

धैर्य भी जिनका इतना प्रबल हो, कि प्राण जाने सर भी य उस मार्ग से लेशमात्र भी चलायमान न हों, और अपनी सब सम्पत्ति का नाश हास्य हो ता भी ये असत्य भाषण बोलने की इच्छा न करते हों । तृष्णारूपों पास बन्ध को तोड़ डालने से, जिनका निस्पृहता कभी बल अति उच्चनावस्था में पहुँचा हो, और जो परार्थ के मार्ग पर चलन के लिये अत्यन्त हार्दिक इच्छा से उद्यत हुए हों । ऐसे चार और प्राज्ञ बुद्ध परार्थ रूप तीसरे कर्त्तव्य के अधिकारी गिने जाते हैं ।

निवेदन—परार्थ साधना रूप तीसरी अवस्था के कर्त्तव्य की परिपूर्णता के लिये मनुष्य में जिन गुणों की आवश्यकता दर्शाई है वे गुण धैर्य, धर्मतापरता, सत्यवाचित्व, नित्यम-तृष्णा रहितता, निस्पृहता और प्रवृत्ता इत्येवम् । ये गुण इस अवस्था में आवश्यक हैं, और अन्य अवस्थाओं में आवश्यक नहीं, इस पर से ऐसा नहीं समझना चाहिये । कहन का तात्पर्य यह है, कि तीसरी अवस्था की सफलता-हाने के लिये ये गुण होने की मनुष्य में विशेष आवश्यकता है । अथ अपन इस आवश्यकता की महारई में उतरने-तदुपायस्थानों गृह-रसार कपी राज्य कौटुम्बिक स्थराज्य चलाकर उसमें विजया

नहीं चाहिये। वृत्ति को धर्म के सन्मुख रखने के पश्चात् धीरे-
धीरे तत्पर बनाना इतना हेतु इस में भरा हुआ है। अन्य गुणों
के विकास में प्रगतिमान होने के साथ-साथ धर्म में भी कदम
बिना रीति से आगे बढ़ते जाना चाहिये, उसका यह स्पष्ट
सूचक है। (११)

चतुर्थ कर्तव्याधिकारिणः ॥१२॥

नष्टवैभवं वासन, विषयतो, येषां विरक्त मनो ।

नो मोक्षोऽयं कामनास्ति समतः मानेऽपमाने तथा ॥

चित्त निश्चलमात्मसाधन विधौ, लोभस्य लेशोऽपि नो ।

ते भव्या अधिकारिणोऽत्र पगाः, कृत्ये चतुर्थे परे ॥

त्याग अथवा योग के अधिकारी ।

भावार्थः—जिनकी सामाजिक वैभव सुख की वासनाएँ
नष्ट हो गई हैं, जिनका मन विषय विलास से विलग्न विरक्त
हो गया है, मोक्ष के लिये दूसरे किसी प्रकार की जिनके मन
में इच्छा नहीं है, मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों में
जिनके समान भाव है। आत्मिक कार्य साधन में जिनकी चित्त
वृत्ति अत्यन्त निश्चल होगई है, किसी भी वस्तु प्राप्त करने का
लोभ जिनके मन में लेश मात्र भी नहीं है, एव व्रतधारी भव्य
पुरुष त्याग का चौथे कर्तव्य के अधिकारी होते हैं ॥ १२ ॥

टिप्पण—‘धर्मतत्परता’ से एक भूमिका ऊँची चढ़ कर,
‘आत्म साधनमें चित्त की निश्चल करना इस प्रकार का त्याग,
या योग चतुर्थीत्या का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का
परिपूर्ण करने के अभिलाषियों को सर्वोच्च निष्पृहता की प्राप्त
करना चाहिये, अर्थात् सर्व ऐहिक वासनार्यों से चित्तवृत्ति
का हटाना चाहिये। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’, मानना यह यथुभाष

अर्थात्—चाह आज मृत्यु हो चाह युगान्तर हो, तो भी धीर पुरुष न्याय के मार्ग से नहीं डिगने । ऐसे धीर पुरुष जो धनकी या स्थूल वैभव सम्पत्ति की ता क्या ? परन्तु अपने देह तक की भी आहुति दान को उद्यत रहते हैं वही पराध की साधना कर सकते हैं । ऊँई समय जब क्षान्ति, धर्म समाज या वंश के हित के लिये बड़ा अप्रेमरो, धर्म गुदघ्नो, या राज्यविचार्यों से लड़ना पड़ता है तब मनुष्य के कथनानुसार जो अविचल धीर पुरुष न हो ना लोग पीछे हट जाते हैं और पराध साधना रूप कर्त्तव्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कई धार लोक धैर्य अथवा धृति का मिथ्या अर्थ करते हैं । कोई अपने ऊपर धाधा करे, और अपने ठमके धारे से अपनी जाति का बचाव करलेने को समर्थ होने हुए भी उसके धाये से अचल रहकर उसको सहन करलें तो उस धैर्य या धृति कहते हैं, मिथ्या अर्थ करनेवाले ऐसा मानते हैं । परन्तु 'मातेन' के कथनानुसार इस धृति नहीं कह सकते, यह कहता है कि "अपने का हाती हुई क्षान्ति से अपने स्वतन्त्र का रक्षण करने के लिये प्रकृत के 'याययुक्त' उपायो का याज्ञिक करने की अपा को छूट है ।" और इस तरह के उपाय करके कार्य का घट धृति कहता है । धृति का यही लक्षण यथार्थ है । 'याययुक्त' सत्य मार्ग पर चलते हुये पीछे हटना नहीं, दूसरों की भलाई के कार्य में अपने लाभ की चिन्ता तनिक भी रखना नहीं । हास्य से न ललचाने अचल भाववृत्ति पूर्वक अपने दायें विचार कर, नियत क्रिय हुए मार्ग पर चलना इसी प्रकार का धृति का मनुष्य को अपनी तीव्र अज्ञानता में विशेष आवश्यकता पड़ती है । द्वितीयध्याय में मनुष्य की दृष्टि धर्म से पराङ्मुख होना चाहिये ऐसी सूचना कर देता कि पश्चात् इस अर्थ में प्रत्येक 'धर्म' शब्द का उपयोग करते हैं, इसे भूलना

अधिक जितने वर्ष का आयुष्य हो, उसके चार भाग कर, चौथे भाग के पाति जिनका समय आवे, उतना समय एक कर्त्तव्य का समझना चाहिये, इन विभागों के अनुसार जिस कर्त्तव्य का समय उदय हो, उस अवस्था में उस कर्त्तव्य का आगे बतवाई हुई विधि से, इस प्रकार पालन करना चाहिये, कि जिससे दिने दिन आत्मिक शक्ति का विकास हो, और उत्तरोत्तर कर्त्तव्य पालन करने का बल भी प्राप्त होता रहे ।

नियम — मनुष्य का आयुष्य एक सौ वर्ष का गिन कर २५—२५ वर्ष के एक स चार विभाग कर उस प्रत्येक अवस्था के कर्त्तव्य तथा उन कर्त्तव्यों के पालन करने वाले पात्र मनुष्यों के गुणों का कथन यहां समाप्त हुआ ।

गद्या — परन्तु आधुनिक कालमें मनुष्यों को सौ वर्ष तक का आयुष्य भाग्य से ही भोगना मिलना है बहुत से ५० वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाते हैं, और ८० वर्ष की आयु तक तो कोई भाग्य से ही पहुँच सकना है । अपने आर्यावर्त देश में ८० वर्ष से अधिक आयु वाले मनुष्य १०० में १ भी होते या नहीं, इसके लिये चिन्त में शङ्का ही रहती है । तो फिर २५ वर्ष के एक से विभाग करने में आया, और उनका कर्त्तव्य क्रम सूचित करने में आया, यह क्या उचित है ?

समाधान — संसार के भिन्न भिन्न भागों की शीतोष्णमृत्तु का प्रभाव मनुष्यों के शारीरिक संकठन पर भी पड़ना है । ऐसा ज्ञात होता है, कि जिस देश में उष्णता अधिक हो, उस देशके लोगों को युवावस्था छोटी उम्र से ही प्राप्त होजाती है, और जिस देश में शीत अधिक होती है, उस देश में वाट्यावस्था बहुत वर्ष तक टिकी रहता है । ऐसा अपना सामान्य व्यवहार

का परम उद्यतम लक्षण है । परन्तु उसमें जो किञ्चित् ममत्त्व यत्नाया है, उसका भी त्याग करके आंतरिक दृष्टि को वे ल मोक्ष की कामना ही में लगाया यही अतिमाधुर्य का परम लक्षण है । मन बचन और काया इन तीनों का योग में जो स्थूल देहधारी आत्मा न अकिञ्चन् अवस्था प्राप्त की हो तो यही चतुर्थावस्था के कर्त्तव्य को सफल करने की सच्ची जिज्ञासा घाला है अर्थात् यही चतुर्थावस्था के कर्त्तव्य का उचित अधिकार रखता है, ऐसा कहते हैं (१२)

तृतीय परिच्छेद ।

कर्त्तव्य के समय की घटनाएँ ।

[इस में चार आयुष्य का चार अवस्थाएँ उन अवस्थाओं के कर्त्तव्य और उन कर्त्तव्यों की परिपूर्णता के लिये अधिकारी मनु पकितन गुण बान होना चाहिये उसका विस्तृत विवरण करने में आया परन्तु इसमें कितनी ही गृहाण रह जाने में अब इन गृहाणों का समाधान करने में आता है] ।

कर्त्तव्य काल विभाग ॥ १३ ॥

सामान्येन हि यावदायुरधुना, सम्भाव्यते मानवे ।

योऽंशस्तस्य चतुर्ग एव समयः, प्रत्येकमेव कृमात् ॥

स्यादुक्तक्रमरक्षणेन सकल, कार्य व्यवस्थायुत ।

साफल्यम् नरजन्मनश्च सुखदा, स्यः शक्तयः सर्वथा ॥

प्रत्येक कर्त्तव्य के लिये कितना २ समय ?

भावार्थ — जिस देश के मनुष्यों का कर्त्तव्य सीमा दृष्टनी है उम्र दश के मनुष्यों का सामान्यतः अधिक से

कर्त्तव्य काम पढना । १४ । १५ ।

यत्तत्स्वल्पपरिश्रमेण तरसा, कृत्य सुसाध्य भवे ।
 तत्तत्स्वल्पफलं तथापि पुरतो युक्तं तदारम्भणम् ॥
 यत्मात्सभवति क्रमेण मनुजे, शक्त्युन्नतिर्नान्यथा ।
 भारं बोधुमलं शिशुः किमु भवेच्छक्तिं विनादं हिमीम् ॥१४
 व्यायामादिविराशिते निजबले, बालः स एवान्यदा ।
 ब्राह्मणं पञ्चपूरुषैः स्वयमहो, हस्तेन बोधुं क्षमः ॥
 एवमप्य यथायथा प्रकृतिता, शक्तिं भवेत् दात्मनः
 शक्यं तेन तथोत्तरोत्तरं महो, कार्यं परं साधितुम् ॥१५
 क्या कर्त्तव्य का बताया हुआ काम उचित है ?

भावार्थ.—जिस कार्य में परिश्रम कम पड़ता है, उसका फल भी 'यून' होता है। जितना परिश्रम, उतना फल, यह एक अविच्छिन्न नियम है। जिससे विशेष परिश्रम कर उच्च फल प्राप्ति होने का प्रयास पहिले से ही क्यों न करना चाहिये ? यह एक प्रश्न उपस्थित होता है। तथापि छोड़े परिश्रम से साध्य, छोड़े फलवाले कर्त्तव्य से प्रारम्भ हमलिय करना योग्य गिना जाता है, कि मनुष्य में शक्ति का विकास बहुत करके कम २ से ही होता है। छोटे बालक, कि जिनमें अभीतक शारीरिक शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मन दा मन का बोझ उठाने को असमर्थ है। परन्तु जैसे २ वें बालक बड़े होते जाते हैं, और काम करने के अभ्यास से उनका शारीरिक बल विकसित होजाता है, उस समय ये ही बालक पाँच छः मनुष्य उठा सके इतना घजन बल एक हाथ से उठाने को समर्थ होजाते हैं। उसी प्रकार समय और अभ्यास के बलसे जैसे २ मा

में देख रहे हैं। नार्वे के मनुष्यों का आयुष्य सब दुनिया में सबसे अधिक होता है, उसका कारण भी यही है, कि वे उत्तर ध्रुव के समीप हैं, वहाँ की श्रुत अत्यन्त शीत है। वहाँ १०० वर्ष का आयुष्य तो प्रति शत २५ मनुष्य भोग सकते हैं, और १०० वर्ष ऊपर भी बहुत मनुष्य जात हैं। सामान्य गिन्ती से १०० वर्ष के मनुष्य का दीर्घ आयुष्य १२० वर्ष तक का गिना जाता है और अपना आर्यावर्त में ८० वर्ष का गिना जाता है। देश २ की श्रुतियों की यह घटना देखकर १०० वर्ष का निश्चय परिमाण बाधना अनुचित नहीं है। 'शुद्ध नीति' में कहा है कि "शतमायुर्मनुष्याणां गङ्गाया परम स्मृतम्" अथान् मनुष्य का और हाथी का आयुष्य १०० वर्ष का गिना जाता है। परन्तु व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण से वर्तमान के विभागों में अपने तो शास्त्र नियम को ग्रहण नहीं करेंगे। जितने देश में जितना आयुष्य सामान्यतः अधिक गिना जाता है, उस आयुष्य के एक समान चार विभाग कर प्रत्येक विभाग को एक २ अवस्था मानना, और फिर क्रमानुसार वर्तमान पालन करना यही विशेष उचित और व्यवहारिक मार्ग है। इस क्रम से बनाय करते २ धीरे २ आत्मा की भिन्न २ शक्तियों का विकास होता रहता है। जितनी शक्ति नाभ निरासी ६० वर्ष की आयु में प्राप्त कर सकते हैं, उतनी शक्ति आर्यावर्त निरासी ६० वाँ वर्ष का आयु में प्राप्त कर सकते हैं। कारण कि नार्वे वालों का (तृतीय) अवस्था ६० वर्ष में समाप्त होती है, वही अवस्था आर्यावर्त वालों को ६०वें वर्ष में हासिल हो जाता है। १३ ॥

[वृत्तस्थ के क्रम के सम्बन्ध में भी वैसी ही श्रुति कर प्रत्यक्ष वृत्तस्थ का वास्तवता का निम्न दो श्लोकों में स्वयं ही प्रतिपादन करते हैं]

अर्थात्—थोड़ा २ सीपने गे विद्या प्राप्त होती है, धीरे २ ही द्रव्य प्राप्त होता है, और धीरे २ ही पर्वत पर चढ़ा जाता है। इसी प्रकार मार्ग में पर्व २ चलना परन्तु योत्तन २ चलना नहीं। यह बोध बचन भी 'क्रम २ म' धीरे २ आगे बढ़ने की सूचना देता है। इसी प्रकार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास भी धीरे से आगे बढ़ना रहता है, और जैसे २ बड़े में बड़े चतुराई से मगे हुए और हितकारी कार्य करने की आन्तरिक और बाह्य शक्ति का मनुष्य सम्पादन करता जाता है। अपरिपक्व बच्चे वाले, या कच्ची बुद्धि वाले, एक बालक को एक बड़ा भारी व्यापार का कार्य सौंपा जाय, तो उसका फल ठीक नहीं होता। ऐसा होना का कारण यही है कि उस बालक की उम्र या बुद्धि अपरिपक्व दशा में होने से वह इतना गम्भीर कार्य नहीं कर सकता। इसलिये बड़े लाभ की लालता से जो बालक से बड़ा व्यापार कराये, तो उसका परिणाम बुरा होता है। परन्तु जो उसकी धीरे और बुद्धि के परिणाम से उस छोटा कार्य दिया जाय, तो वह यथोचित रीति से उस कर लेता है। इसी प्रकार थोड़े परिश्रम के थोड़े फल से असंतुष्ट नहीं होना चाहिये, और पूर्ण योग्यता पाये बिना बड़े कार्य में सिर भी नहीं मारना चाहिये। प्रारम्भ निम्न रह छोटा हो, परन्तु उस छोटी प्रारम्भता में ही बड़े और सुन्दर परिणाम भर हुए हैं। घट के एक छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष रहता है, जैसा मानकर उस छोटी सी प्रारम्भता से ही तुष्ट रहना चाहिये।

आत्म शक्ति का उदय भी क्रम २ से होना योग्य ही है, ऐसा मिद्धान्त नियत कर ग्रन्थकार ने चारों अध्यायों का कर्त्तव्य निर्णय कर दिया है। इन कर्त्तव्यों की सूचना पीछे के श्लोकों में होगई है, और उनमें स्पष्ट विदित होता

निक शक्ति का विकास होता जाता है, और आंतरिक शुद्धता से आरम्भिक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे २५ वें मनुष्य अधिक बढ़ साध्य उत्तरोत्तर कर्त्तव्य पालन करने को शक्तिमान होते जाते हैं। इसलिये अधिक फल देनेवाला कर्त्तव्य शक्ति व विकास की उपेक्षा रक्खता है, और शक्ति व विकास को बढ़ाकर ही जो कर्त्तव्य क्रम शिखाया है, वह सामान्यन से योग्य हो है [१४-१५]

विवचनः—“अंडी सन्” कहना है कि यह जीवन तुम व्याप्त रहो, पर तु इसमें बहुत शिक्षा और सुख प्राप्त हो सक्ता है। क्योंकि मानव जीवन यह एक प्रकार की शाला है कि, जिसमें मनुष्य रूपी विद्यार्थी प्रतिदिन कुछ न कुछ नया न सीखता ही है, सुख दुःख का अनुभव प्राप्त करता ही है। यह शाला भी विद्यार्थियों की पाठशाला के अनुसार क्रम २ से बढ़ाई चलती हुई सत्ता है, और इसके अभ्यास स्थानाधिकता से स्थापित है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव प्रकृति ने इस प्रकार स्थापित किया है, कि जिसमें वह क्रम २ से आगे बढ़ता ही रहता है। वृद्धि व स्थानाधिक्य नियम का उद्वेगन करने से प्रायः वृद्धि कम हो जाती है, इसलिये प्रकृति की उपेक्षा कर, व्यवहारिक शिक्षण पाये हुए मनुष्या १ अपनी सब प्रकार की उपरति के लिये क्रमशः आगे बढ़ने व ही नियम ठहराये है। इसलिये जीवन शाला में अभ्यास करते हुए मनुष्या के लिये भी विद्वान् पुरुषों ने क्रमानुसार प्रगति का मार्ग नियत किया है। एकाएक द्वारा पूर्वक वृद्धि चाहने वालों की यह चाह प्रायः निष्फल जाती है। सुभाषितकार कहते हैं कि—

शनैर्विद्यां शनैर्वित्तं, नारोहेत्पर्यन्तं शनैः ।

शनैरध्वसु वनेत, योजनान्न पर व्रजेत् ॥

विषय भाग की ओर अरुचि, और त्याग की ओर प्रयत्न रुचि जगे, स्वार्थी इच्छाओं का दमन और स्वार्थ त्याग धृति प्रयत्न प्रतीत होने लगे। महिषासुरा धैर्य, क्षमा, आदि मानसिक सुदृगुण और मनोबल हृदयबल, आत्मिक बल, वाटपावस्था, तरुणावस्था चाहे जिस अवस्था में प्रकट हुए प्रतीत होने लगे, तो वह मनुष्य वह है जिस अवस्था में त्यागरूप अन्तिम कर्तव्य या अथ उन्नतिगामी कर्तव्य योग्यतानुसार पालन कर सकता है। ऐसा करने से यदि ऊपर बड़े हुए क्रम का उल्लङ्घन होता हो तो भी कोई बाधा नहीं। कारण कि ऊपर का क्रम साधारणतया कहा गया है, और वह भी योग्यता पर निर्भर है।

विवेचन—गुण। पूजास्थान गुणियु न च लिङ्गं न च धयः।

अर्थात्—गुणवान मनुष्यो में गुण ही पूजनीय हैं, उनकी जाति या धर्म में पूजनीय गुण नहीं। उस प्रकार कर्तव्य की घटना, मनुष्य के गुण तथा शक्ति को न्यूनाधिक्यता के प्रमाण से ठहराई है। स्वाभाविक नियमानुसार गुण किंवा शक्ति का सञ्चार उय की उपेक्षा रखता है, और व्यवहार में प्रायः वीसा ही दिखाई देता है, जिससे धर्म के आधार पर ही कर्तव्य क्रम की घटना करने में आई है। परन्तु इतना भूलना नहीं चाहिये कि धर्म और गुण में गुण प्रधान है।

इसलिये कर्तव्य क्रम की घटना में 'गुण' की उपेक्षा कर हेर फेर करने में कुछ भी बाधा नहीं है। इस सत्ता में उहुन से जीव पूर्व भव के उच्च संस्कार से जन्म लेते हैं *

* पूर्व भव के संस्कार का एक चमत्कारिक दृष्टान्त यहाँ देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा। कलकत्ता निवासी वार वसन्त कुमार खट्वाजी का पुत्र वासक मदन माइन खट्वाजी है। वसन्त कुमार समीत विद्या के बड़े प्रेमी हैं। एक समय वसन्त कुमार ने देखा कि उसका पुत्र मदन एकान्त में आनन्द पर्वण गा रहा है। वह ताल और मुर के मिश्रण के अनुसार वह अपना

है कि उसके संगठन में जो रीति ग्रहण करने में आई है, वह क्रमानुसार ही है, और उच्चतम ध्येय के विदु के सन्मुख अधिक से अधिक आगे बढ़ने वाली है "एक सालक प्रौढ़ वय वाले पुत्र के समान परार्थ में जीवन बिताने वाला क्या नहीं हो सकता है ? ऐसी उच्च परतु अस्मत्प्रवृत्ति कल्पना करके मनागम्य स्वरूपों में भटकना स्वान विद्वान पुत्रों ने पहिले जा "शैव पन्था" का नियम स्थापित किया है, उसी क्रम को इस कर्त्तव्य नम घटना में ग्रहण किया है ।

गण — अथन सत्कार में देखने हैं कि किसी किसी समय छाटी अयम्या के बालक व्यापार विषय बुद्धि में बहुत आगे बढ़े हुए दृष्टिगत होते हैं अथवा लक्षणावस्था में विचरते गृहस्था-अभिर्या के भाव साधु जैसे जीवन बिताने वाले होते हैं, तो यह प्रत्यक्ष रीति से क्रम घटना का उल्लंघन होना है, तो क्या यह हानिकारक कहलाता है ?

समाधान — नहीं [निम्न श्लोक और विप्रश्न पढ़ो]

शक्ति सद्भावे कमोल्लघन न बाधकम् ॥१६॥

माकसस्कारयलेन यस्य फलिता सत्यागवृत्तिदृढा ।

स्वार्थत्यागसहिष्णुतादिकमन शक्ति पुरे बो दृगता ॥

सत्यागादिस्मुत्तरोत्तरमल, कर्त्तव्यमासेवता ।

योग्यत्वात्कमलघनेपि न मनाग राधात् काप्युहते ॥

जहां आकस्मिक शक्ति का विकास हो वहाँ क्रम की आवश्यकता नहीं है ।

भावार्थ — जिसको पूर्व जन्म के शुमानुष्ठान से शुभ कर्म का हो स्याम प्राप्त हुआ है, जिससे बाल्यावस्था में शुभ संस्कार के बल से अच्छे २ विचार होने लगें ।

चारों कर्तव्य व भिन्न २ हो गते हैं या सम्मिलित हो सकते हैं । ४५

प्रत्येक मनुष्य उन्नति पथगामी है, अर्थात् मनुष्यात्मा प्रत्येक क्षण में उन्नतिपथा में आ जाता है और यह सत्य है कि मनुष्य जो उच्च लक्ष्य बिन्दु है उस स्थल पर पहुँचने के लिये, मनुष्य को उन्नति पथ गामी होना चाहिये, यही कर्तव्य है।

उन्नति पथगामी होने के यत्नो अधःपतित होना, यह मनुष्यता को निष्कृत करता है, जन्म आत्मा का घात करता है, इसलिये प्रथम या द्वितीयावस्था में शक्ति व गुण के सङ्ग्रह से तृतीय या चतुर्थावस्था के कर्तव्य करना योग्य ही है, बाधक नहीं। परन्तु तृतीय या चतुर्थावस्था में द्वितीयावस्था के कर्तव्यों में पड़े रहना, यह आत्मा को पतित करने वाला और अयोग्य है। आत्मा को उन्नतिपथा में लाने के लिये क्रमोलङ्घन करने में बाधा नहीं। परन्तु क्रमोलङ्घन का दोष लगाकर आत्मा को अधःपतित करना, यह तो द्विगुण्य दोष है। इस कारण से इस श्लोक में 'उत्तरमरा' शब्द से क्रमोलङ्घन की भा प्रथकार ने मर्यादा बाँधी दी है इस शब्द का स्पष्टार्थ यह ज्ञात होता है कि त्यागादि उच्च कर्तव्य करने के लिये वय के क्रम का उल्लङ्घन होता है, तो उस रीति से उन्नति होने के लिये ऐसा करना इसमें कोई बाधा नहीं है ॥१६॥

[किमानुसार कर्तव्य नहीं करनेमाने अर्थात् जो इस क्रम पट्टा के अपवाद समझने हैं वन मनुष्यों के लिये पाचकों के गृहा का फिर समाधान करने के लिये प्रयत्न करते हैं]

कर्तव्य विशेषाणा परस्परं सहचारा सहचारौ ॥१७॥

पूर्व पूर्व मथोत्तरोत्तर विधौ सलीयते कुत्रचि

त्पुसः शक्त्यनुसारतः कचिदपि प्राधान्य तस्तिष्ठति ॥

काप्येतानि समाश्रयन्ति समर्ता वैषम्यकोटिकचि

तस्मात्तद्देश वशाच्च वस्तु वशतः कार्येषु सर्वः क्रमः ॥१७॥

एतय विद्या तरुणावस्था में परार्थ और तथाग में जीवन बितान वाले महात्माओं की इस जगत में कमी नहीं है। पूर्ण स्वस्कार के बल से कोई आत्मा कम में अवस्था हो से शक्ति विकास दृष्टि गन हो तो उस शक्ति अवस्था गुण के अनुसार कर्त्तव्य पालन करने में काह बाधा नही। क्रम की घटना यहा अन्तराय भूत नहीं हो सकती। कारण कि ऐसी आत्माएँ यद्यपि अनुसार निरन्तर देह प्रथम या द्वितीय अवस्था में हों, तथापि गुण और शक्ति के अनुसार तृतीय या अनुधावस्था के प्राप्ति होन जाती है। और क्रम घटना में यद्यपि घटना गोल है तथा गुण गणना प्रधान है ऐसा प्रथम मालूम हो गया है।

वहा — क्रम घटना जब गुण और शक्ति को प्रधानता देती है और वय को गोल घतलामी है तो कोई तृतीय या अनुधावस्था वाला पुरुष विषय विलास से मुक्त न होकर, उस अवस्था में भी गृहस्थाश्रम में लिप्त रहे तो उसने अपना कर्त्तव्य उचित रीति से पालन किया या नहीं ?

समाधान — नहीं ! प्रसिद्ध ऐनी वेल्स ट' कहती है "कि

स्वर के धार और उद्धर करके तान पवटत गाता था। यह कीतुक द्रव्य उसका जिना का बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी पराना लने के विषये विता ने हारमोनियम बजना प्रारम्भ किया और मैन न हारमोनियम पर बराबर गाया। ता। और स्वर में तनिक भी भूल न था। इस समय मैन की अवस्था केवल दो वर्ष और नव मास ही का था। अतः वह धार वर्ष का हुआ तब उसने अनापुर के ज्यारम्भ मन्त्रिण्ड के घर इतना सुंदर गाया गाया था कि उसके सुननेवालों ने यह निश्चय कर लिया कि ऐसा गायन इस या पदार्थ वर्ष के, अग्रासी गायक भी नहीं गा सकते। पूरा ॥ म के सस्कार वन से वय की, गणना किस रीति से द्विप जाती है और गुण का गणना प्रधान पाने पानी है उसका यह एक सामा य रणित ही है।

रखनेवाले ए० ही दृष्टान्त ठीक उपयोगी होंगे । “बुद्ध महात्मा” ने प्रथमावस्था तो यथायावय विद्याभ्यास में बिताई थी । और द्वितीयावस्था में गृहस्थाश्रम भी आरम्भ कर दिया था । इस गृहस्थाश्रम की दूसरी अवस्था में ही वे परहित कान का तीसरी अवस्था का कर्तव्य भी पालन करते जाते थे । किसी दुखी को देखकर उसे दुःखसे मुक्त करना, किसी दीन विद्यार्थी को देखकर उसे विद्यादान के लिये धनदान देना, इत्यादि परहित के कार्यों में भी वे उसी अवस्था में मग्न रहते थे । इनमें अकस्मात् वैराग्य और ज्ञान की बाहुरंगता होने से उन्होंने दूसरी अवस्था में ही चतुर्थावस्था का कर्तव्य ग्रहण कर लिया । उन्होंने अपनी पत्नी चतुन्धरा का बालक पुत्र का और बुद्ध माता पिता का अकस्मात् त्याग किया और वनवासी होकर जीवहिम्मा पूर्ण यज्ञ, योगादि की व्यर्थता का उपदेश स्थान ७ पर देना प्रारम्भ किया । युवावस्था में ए० पूर्ण स यासी के समान उन्होंने अपना जीवन पिताया, उसमें उनकी शक्ति, काल और संयोग ही कारण भूत थे । वहाँ बचपन की कम घटना के अनुसार कर्तव्य की ग्राम घटना निर्धारित थी । दूसरा ए० दृष्टान्त सुर्गसिद्ध देशमक “दादामाई नौरोजी” का है- उन्होंने विद्यार्थी जीवन पूर्ण किया पश्चात् गृहस्थाश्रम प्रारम्भ किया, परन्तु विद्यार्थी जीवन में ही तृतीयावस्था के कर्तव्य की प्रारम्भिता कर दी थी और दूसरी अवस्था में तो उन्होंने सच मुच ही परहितार्थी जीवन बिताता आरम्भ कर दिया था । स्वदेश व धुम्रों की आर्थिक और राजकीय स्थिति सुधारनाथ स्वतन्त्र मताचार पत्र निकाल कर सरकार के कान तक प्रजा का मन्देश ले जाकर ध्याना कराने का, भारतवर्ष को लोगा के लिये इंग्लैण्ड में रहकर आन्दोलन करने का, और इसी प्रकार सब प्रकार परहितार्थी जीवन कि जो प्रायः तीसरी अवस्था

चारों वस्तव्य मित्र २ ही रहते हैं कि कहीं उनका सयाग भी होता है ?

भारार्थ और मित्रजन — प्रत्येक मनुष्य को शक्ति और सयाग एक से प्राप्त नहीं हान । विलक्षण सयाग प्राप्त होना से किसी में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, कि एक अग्न्या का एक वस्तव्य पुरा करण के पश्चात् दूसरे वस्तव्य का साम्रा में प्रवेश करता है, और दूसरे वस्तव्य को पालन करण के पश्चात् ही तीसरे वस्तव्य को स्वीकार कर सकता है, इससे यह ज्ञान होता है कि पूर्ण वस्तव्य उत्तरात्तर वस्तव्य में बढ़न जाने है । किसी पुरुष में किसी एक प्रकार की शक्ति होने से वह जीवन समय के अन्त तक अनुष २ स्वामिष्ट वस्तव्य ही स्वीकार करता है, इससे यह ज्ञान होता है, कि उसमें अनुष एकही वस्तव्य प्रधान है । किसी में विशेष शक्ति के प्रभाव से एक व्यवस्था में भी एक से अधिक वस्तव्य समाप्त अधिकार से साथ रहते हैं और किसी स्थान पर वे वस्तव्य विशेषता से रहते हैं । अर्थात् वस्तव्यों की परस्पर समानता, और विषमता, सहचार और असहचार प्रथम और उत्क्रम, इन सब का आधार मनुष्य की शक्ति दृष्ट्य, श्रोत्र, काल, भाव प्रभृति प्राप्त हुए सयागों पर निर्भर है । अतः में इस प्रकार मित्र २ भक्ति से जीवन व्यतीत करावाले मनुष्यों के दृष्टान्त दर्शन में आता है । परन्तु मुख्य नियम और क्रम घटनानुसार इस प्रकार के जीवन अपवाद रूप ही सम्माना जाता है । इन अपवाद रूप जीवन में कितनेक जीवन वस्तव्य पालन करने में सफलता पाता है, और कितनेक जीवन निष्फल भी जाते हैं । परन्तु मुख्य वरक जो जीवन नियमानुसार व्यतीत होता है, उनका तो निकल जाना सम्भव ही नहीं । यहाँ पर हम विषय से सम्बन्ध

के लिये साहस धारण करें। मनमें सरलता और सन्तोष वृत्ति धारण करें। प्राण जाने तक 'सत्य' को न त्याग सत्या ग्रही बनें, लज्जी २ व्यर्थ इच्छाओं का दमन करें, क्रोध, मद, माग, लोभ प्रभृति प्रचण्ड प्रकृतियों को अकुश में रख कर विजय प्राप्त करें, मनमें उत्साह और साहस रखें। इन्द्रियो को वश में रख विषय वासना के योग में न भूलें। शान्ति और स्वास्थ्य न बिगड़ने दें, सम्पत्ति और साधनाओं के अनुसार उधारता दिखायें और न्यायविशिष्ट परमार्थ के मार्ग में प्रेम रखें। इन उपरोक्त गुणों का अकुर जिसके मनमें सदैव स्फुरित रहता है, वहीं मनुष्यता—मानव तत्व रहता है।

विवेचन—मित्र २ अवस्थाओं के मित्र २ कर्त्तव्य पालन करने के लिये किस मनुष्य को योग्य गिनते हैं? इसका विस्तृत विवेचन पीछे कर दिया गया है। क्रम २ से प्रत्येक अवस्था में पहुँचने पर क्रम २ से किस प्रकार का उच्च अधिकार मनुष्य में आना ही चाहिये, वह सब उस विवेचन में दिखा दिया गया है।

परन्तु यहाँ पर सब अवस्थाओं और सब प्रसङ्गों में किस प्रकार का एक सामान्य अधिकार होना चाहिये वह कहने में आता है। प्रत्येक अवस्था का एक मुख्य कर्त्तव्य तो होता ही है। परन्तु प्रतिदिन एवम् प्रति घड़ी मुख्य कर्त्तव्य के मित्र २ अङ्गों पर विचार करने का एवम् उसी प्रकार कार्य करने का अवसर आता है। मुख्य कर्त्तव्य सम्बन्धी विचार में एवम् कर्त्तव्य के अङ्गोपाङ्ग रूप छोटे बड़े कार्यों के विचारमें कौनसा सामान्य अधिकार होना चाहिये? यह प्रश्न स्वाभाविक रीति से उपस्थित होता है। इस प्रश्न के उत्तर में ग्रन्थकार

का कर्त्तव्य है उसी के अनुसार दूसरा हो अवस्था में प्रारम्भ कर दिया था, और उसके बाजाद्वार ने पहिली ही अवस्था में फूट निकल थे । इस प्रकार दूसरा और तीसरी अवस्था का समय तीसरी अवस्था के कर्त्तव्य में ही बिताते हैं परन्तु आज ये महारमा चतुर्थीयस्था भोग रहे हैं और उनके हृदय में लोभ हिन का दोषक व्यवस्थित चल रहा है । १७

चतुर्थ परिच्छेद ।

कर्त्तव्य की दृष्टि का निवास क्षेत्र
चिद्वृत्ति ।

[अब कल्यण पासन का हृदय का निवास होने योग्य हृदय में कितनी पावता चाहिये इसका कथन करने में आता है]

कल्यण जगत् ॥ १८ ॥

धैर्यं शौर्यसहिष्णुत सरलता, सनोपसत्याग्रहौ ।
तृष्णाया विलय कपायविजय, मोत्साहन मानसम् ॥
शान्तिर्दान्तिरुदारता च समता, न्याये परार्थे रति ।
इच्छते यत्र गुणाः स्फुरन्ति हृदये, तत्रैव मानुष्यकम् ॥

यापथागुरुबोत्तमाद् बुभ् ॥ १८ ॥ १॥१३३॥ मनुष्यत्व मित्यर्थ ।
भयतीत्यप्याहार ॥

कर्त्तव्य के योग्य क्षेत्र कौन सा ?

भावार्थ — विपत्ति के समय में भी अधीर न होने धैर्य रखें । धर्म और परमार्थ के कार्य में निहट होकर आगे बढ़ने

किसी भी प्रकार की सदिच्छा के अंकुर स्फुरित होना सम्भव ही नहीं (१८)

[आदिति में मनुष्य परम वृत्ति में अमनुष्य ऐसे प्राणियों के हृदय क्षेत्र कर्त्तव्य के लिये क्या जीवन भर निरुपयागी ही रहेंगे ? इस प्रश्न का उत्तर नीचे के श्लोक में दिया जाता है]

क्षेत्र विशुद्धिः ॥१९॥

मानुष्यं हि निरुक्तलक्षणयुत क्षेत्र प्रधानं मतम् ।

कर्त्तव्याख्यतरुमरोहणविधे रोग्य सतां सम्मतम् ॥

स्याच्चेद्दोषवृणोपकाशुपहत शोध्य सदा तत्पूरो ।

ना चेन्निष्कलतामुपैति सकलो तद्रोपणादि श्रम ॥

क्षेत्र की शुद्धिः ।

भावार्थ.—उपरोक्त लक्षण युक्त मनुष्यत्व-मानयता यही कर्त्तव्य का प्रधान क्षेत्र है । कर्त्तव्य वृक्ष के बीज बोने की यही उत्तम भूमि है । ऐसा सत्पुरुष अनुभव पूर्वक कह गए हैं । यदि यह भूमि दुराचार, दुराग्रह, दुर्मति रूप कङ्कर, पत्थर और घास प्रभृति से अशुद्ध हुई हो तो प्रथम प्रयत्न कर उस भूमि को शुद्ध बनाना चाहिये । नहीं तो उसमें बोया हुआ बीज और किया हुआ श्रम दोनों निष्फल जाते हैं । इसलिये प्रथम क्षेत्र विशुद्धि करना चाहिये ।

टिप्पणः—पूर्वोक्त श्लोक में सूचित किये हुए गुणो युक्त जो हृदय न हो अर्थात् जिस व्यक्ति में मनुष्यत्व न हो—मनुष्यता के गुण न हों उस व्यक्ति का हृदय कर्त्तव्य रूपी वृक्ष के बीज के लिये अनुकूल क्षेत्र नहीं गिना जा सकता । साधारण रीति से अपन देयते हैं कि जो भूमि रेत, चार युक्त या फकरवाली होती है उसमें डाला हुआ बीज नष्ट हो जाता है । उस बीज

कहता है कि यह सामान्य अधिकार-जिसका हृदयक्षेत्र निमल हो वही प्राप्त कर सकता है । हृदयरूपीक्षेत्र किसका शुद्ध होता है ? मनुष्य का । फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य किसे कहते हैं ? पाँच इन्द्रिय वाला मनुष्य कहलाता हो तो गाय, भैंस प्रभृति पशुओं के भी तो पाँच इन्द्रियाँ होती हैं । पाँच इंद्री मन, और बुद्धि होने से मनुष्य कहलाते हो तो (पाश्चात्य विद्या की खोज के अनुसार) बन्दर को भी मनुष्य गिनना चाहिये । कारण विज्ञानप्रेमा डायिन ने शोध कर बतलाया है कि मनुष्य की उत्पत्ति बन्दरो ही से हुई है और अभी भी बन्दरो में बुद्धि के अंकुर रहते हैं और उनका विकास भी हो सकता है, परन्तु बन्दर एक मनुष्य नहीं । इसका कारण क्या ? कारण यह कि बन्दर मनुष्य के सा उचित श्रेष्ठ व्यवहार नहीं कर सकता । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यत्व का उचित, श्रेष्ठ हितकारी व्यवहार और विचार जो कर सकता है वही मनुष्य कहलाता है । प्रसिद्ध आङ्गल कवि एलफ़िंजे डर पोप कहते हैं कि प्रकृति ने अगाध चतुराई के उपयोगार्थ ही मनुष्य की रचना की है । इस अगाध चतुराई का जो उपयोग नहीं करता वह मनुष्य नहीं कहला सकता, वरन् पशु या बन्दर ॥ कहलाता है । इस प्रकार मनुष्य के हृदय रूपी क्षेत्र का जहाँ सद्भाव हो वही कर्त्तव्य रूपी प्रधान व ज में से कार्यरूपी मनोरम धृष्ट व अदुर निष्कलना सम्भव है । मनुष्य हृदयरूपी क्षेत्र के गुणों में धैर्य, सहिष्णुता, अरलता, सन्तोष आग्रह पूर्णक सत्यवादिता, निर्लभ प्रोध, मोह मद मत्सररूपी ॥ रिपुओं पर विजय, मानसिः उरसाह, शान्ति, दांति, उदारता, समता, न्याय प्रियता, परोपकार धृति इत्यादि की गिती होना ही आवश्यक है । ये गुण जिस हृदय में न हों उस हृदय में कर्त्तव्य काय सम्भवी

उत्तर—सर्वदा और सर्वथा विद्वृत्तिका शुभ विचारों से पोषण करना, यही हृदय विगुद्ध करने का प्रमुख उद्योग है। विद्वृत्ति किसे कहते हैं? शुभ विचारों के पोषण से उस पर कैसा और किस प्रकार प्रभाव होता है? इच्छांक्रोश का प्रादुर्भाव किस रीति से होता है? ये सब क्रमानुसार अवस्थाकार बतलाते हैं।

कर्त्तव्य-वस्था ॥२०॥

इच्छाया प्रथम निमित्तवशत कर्त्तव्यमुत्पद्यत ।
तत्र प्राप्य यत्र प्रवृत्तिपद्वीमारोहति प्रायश ॥
अभ्यासेन चिर प्रवृद्धवत्तत र्यस्य समालम्बते ।
निष्ठामेति तत क्रमेण परमा पूर्णे तदर्हं वले ॥२०॥

कर्त्तव्य की अवस्थाएँ ।

भावार्थ.—जब मनुष्य को अच्छे योग मिलते हैं तब कर्त्तव्य का मन में ध्यान आता है, और मयोग अनुकूल बनाकर, यह कर्त्तव्य करूँ? ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात् कर्त्तव्य प्रथम, इच्छा के रूप में प्रगट होता है। यह कर्त्तव्य की प्रथमावस्था, इच्छा होने पर उसके अनुसार अपने और दूसरों के विचारों का बल प्राप्त होता है। उस बल से प्रतिकूल विचारों को अलग दृढ़ा कर्त्तव्य की ओर प्रवृत्ति होती है, यह कर्त्तव्य की दूसरी अवस्था है। प्रवृत्ति होते २ अभ्यास और अनुभव से मार्ग की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। अनुकूलता प्राप्त होने के साथ २ ही शक्ति में भी वृद्धि होती जाती है। और कर्त्तव्य विषयक प्रवृत्ति में स्थिरता जम जाती है, यह कर्त्तव्य की तीसरी अवस्था है। यह कर्त्तव्य पूर्णतया पालन करने का बल प्राप्त हो जाय,

के गर्भ में बड़ा घृत और सुन्दर फल अदृश्य रहे, होने पर भी यह बीज उस क्षेत्र में नहीं फूट सकता, इसी प्रकार जिस हृदय भूमि में अनेक दाप कृपी रेती, छार, घास और कट्टर हैं उस भूमि में वसंतव्य वृक्ष का बीज दग्ध हो जाता है उसके अकुर नहीं फूट सकते परन्तु उस अशुद्ध भूमि में ऐसा ही स्वाभाविक गुण है इसलिये उसमें बीज बोने का प्रयत्न ही नहीं करना ऐसा मानकर निरुधमी बने बैठे रहना योग्य नहीं । उस भूमि में जो दाप है वे दूर करने में आरं और धारि सिञ्चन द्वारा उसे दूर कर दी जाय तो यही भूमि शुद्ध हो सकती है । जो अशुद्ध भूमि से उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें उसे शुद्ध करने का प्रयत्न भी करना चाहिये । क्षेत्र को शुद्ध किये बिना बीज को अलगा हुआ देखकर बहुत से ससार लोग वं श्यामी किसान निराश बनकर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि 'क्या करूँ माई ? मेरे क्षेत्र की भूमि अच्छी नहीं है।' परन्तु उनकी यह बड़ी भारी भूल है कि वे निरुधमी होकर भूमि शुद्ध करने का कुछ भी उद्योग न करते हुए और अपन सञ्चित कर्म के रोने रो रो कर बैठे रहते हैं ।

न दैरमिति सचिन्त्य, त्यजेदुद्योगमात्मन ।

अनुयोगेन वैस्तैल, तिलेभ्य प्राप्तुमर्हति ॥

अर्थात्—जैसा कर्म में होगा वैसा होगा ऐसा धारकर अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिये, कारण कि तिल में तेल होते हुए भी यह बिना उद्योग के नहीं निकल सकता ।

प्रश्न — हृदयक्षेत्र में वसंतव्य वृक्ष के सदिच्छाकुर फूट निकलें इसके लिये जो क्षेत्र अशुद्ध है तो उसे शुद्ध किस रीति से करना चाहिये ? वैसा करने के लिये वैसी पद्धति का उद्यम करना चाहिये ?

प्राप्त होने पश्चात् भी कर्त्तव्य यथोचित चलवान् स्थितिको प्राप्त होगया ऐसा नहीं दिखता, कारण कि छोटे अङ्कुर वाले रोपों के नाश होने का अनेक प्रकार से भय प्राप्त होता है, आन्तरिक और बाह्यिक उभय प्रकार के भय लगे रहते हैं । अट्कुर में किसी रोग के उत्पन्न होने से भी उसका नाश हो जाता है अथवा कीड़े, पत्ती या वायु के आघात से भी उनका नाश होजाता है । कर्त्तव्य की सन्निधता के स्फुरित होने से और दूसरों के विचारों की पूर्ण पुष्टि से वे कर्त्तव्य धीज के भय नाश होजाते हैं । इस अवस्था में कर्त्तव्य सन्मुख होने पर बहुत से कर्त्तव्य विमुक्त होजाने ह, परन्तु कर्त्तव्य को पूर्णता से पालने के लिये उसके चिर जीवार्थ जो इस अवस्था में होकर निर्विघ्न निकल जाते हैं तो अभ्यास अनुभव और कठिनाइयों के सामने टिके रहने की शक्ति से कर्त्तव्य विशेष स्थित होजाता है, यह इसकी तीसरी अवस्था गिनी जानी है । धृष्ट की जड़ हट्ट होने से यह इतना स्थिर बनता है कि पत्ती या कीड़े उसे हानि नहीं पहुँचा सकते और वायु के चाह जैसे प्रबल आघात भी उसे जट से नहीं डिगा सकते उसे जल पिलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कारण कि उसकी जड़ें इतनी गहरी और दूर तक चली जाती हैं कि वे बहुत दूर से जड़ों द्वारा भूमि का रस चूस कर अपना जीवन स्थापार चला सकती हैं । इस प्रकार की दृढ़ता हो जाने पर मुक्त की या कर्त्तव्य की जो अवस्था होती है वह अवलोक्यता है उसे सीधी या अतिमावस्था कहते हैं । अचल अवस्था को प्राप्त हुआ कर्त्तव्य उसके सब प्रकार के गुणों से सम्पन्न होता है और उसी से पूर्णवस्था प्राप्त हुई ऐसा दृष्टि गोचर होता है । जिनमें इस प्रकार के कर्त्तव्य की बुद्धि का निवास होता है वही मनुष्यता को सफल कर सकते हैं ।

और चाहे जैसे सयोगों में भी उससे विचलित न हो। इतनी दृढ़ता हो जाय, अचल दृढ़ता और शक्ति से कर्त्तव्य धियय की पूरी सिद्धि हो जाय, वही कर्त्तव्य की चौथी अवस्था है ।

निबन्धन—चित्त की स्थिति दो प्रकार की है, समाहित और व्युत्थित । समाहित स्थिति में चैराग्य के विचार आते हैं और व्युत्थित स्थिति में प्रवृत्ति जनक विचार स्फुरित होत हैं । जिस समय चित्त इस समाहित या व्युत्थित स्थिति में रहता है उस समय दोनों में से किसी एक प्रकार का कर्त्तव्य चित्त में स्मृत ही उद्भूत होता है । कर्त्तव्य सम्बन्धी यह स्वप्नभू इच्छा है । वही कर्त्तव्य की प्रथमावस्था है । भूमि में बोया हुआ बीज जिस रीति से स्थूल दृष्टि में अदृश्य है । कारण कि वह भूमि में दबा हुआ है और बीज के प्रतीति जनक अङ्कुर भूमि का पेट चीर कर बाहर निकलने हुए नहीं है । उसी प्रकार प्रथमावस्था में रहा हुआ कर्त्तव्य अग्य किसी की दृष्टि में समझ में नहीं आता, कारण कि वह इच्छा की सीमा में ही है । भूमि में बोया हुआ बीज जल सिञ्चन से अटकुरों के रूप में फूट निकलता है और जीवन व्ययहार में प्रवृत्त होता है तब वह स्थूल दृष्टि सीमा में आता है । इसी प्रकार कर्त्तव्य का इच्छा रूपी बीज दीर्घ विचार रूपी जल सिञ्चन के फल से प्रवृत्ति रूप में बाहर अङ्कुरित होता है, तभी दूसरों उसे देख सकते हैं । बीज और पृथ्वी की भांति यह कर्त्तव्य की दूसरी अवस्था है । इस दूसरी अवस्था में कर्त्तव्य बीज की निज की तथा पर की सहायना से बल प्राप्त होता है बीज स्वतः में जो कुछ गुप्त सामर्थ्य है उसे जल सिञ्चन रूप पर के विचारों की अनुमति से विशेष बल होता है । और इस प्रकार समग्र किये हुए बल के प्राप्त होते ही वह भूमि के पेट को चीर कर बाहर फूट निकलता है । विचारों का इतना बल

चिद्वृत्ति आशा या निषेध किस रीति से करती है ?

मायार्थ और निषेधन—करते हैं यह कार्य जो शुद्ध निर्दोष और परिणाम में हितकारी होता है तो निरुक्त चिद्वृत्ति प्रफुल्लित उर्मि रूप से प्रतीत होकर कर्तव्य का निर्देश करती है अर्थात् "यह कार्य करने योग्य है इसलिये प्रसन्नता से कर" ऐसी आशा देती है। परन्तु यदि यह कार्य भयङ्कर फल उत्पन्न करनेवाला हो और दुष्ट वृत्ति से प्रेरित दुष्टत्व हो तो यह चिद्वृत्ति प्रसन्न होने के बदले कोपायमान हो सङ्कुचित मन धिक्कार या तिरस्कार रूप से उस कार्य के करने को मनाई करती है। चिद्वृत्ति की कोप या प्रसाद रूप से श्रुतियाँ होती हैं, यह प्रत्येक मनुष्य के कोप या प्रसाद आशा या निषेध प्रतीत होता है। यह उसी को जिसका कि चैतन्य कर्म घटके आचरण के अपगम से कुछ निर्मल और शुद्ध हो गया हो और जिनकी चिद्वृत्ति स्थिर होगई हो। चिद्वृत्ति यह आन्तरिक शक्ति का अत्यन्त गहन भाग है इसी से उसका कोप या प्रसाद अन्य कोई नहीं समझ सकता। चित्त में उत्पन्न हुए विकारों की छाया तो घटन (मुष्ट) पर या नेत्रों पर पड़ी हुई दृष्टिगत होती है और उससे दूसरे मनुष्य घटन की रेशाओं से मनुष्य के चित्त के विकारों का ध्यान ला सकते हैं परन्तु चिद्वृत्ति की आशा निषेध को अन्य कोई भी नहीं समझ सकता। जिस प्रकार जल के समतल से नीचे रहे हुए पुष्प बुझला जाते हैं या प्रफुल्लित होते ऐसा कोई भी नेत्र शक्ति नहीं जान सकती। इसी भाँति चिद्वृत्ति सद्बोचके वरा होकर निषेध करती है या प्रफुल्लित होकर आशा देती है, इसे अन्य कोई मनुष्य नहीं समझ सकता।

शङ्का—जो चित्त के विकार घटन पर की रेशाओं पर ये ही ज्ञान हो सकते हैं तो चित्त पर आधिपत्य रखने वाली चिद्वृत्ति

स्माद्वत्सने चिद्वृत्ति की ध्यनि को नहीं मानने वालों से देश की दुर्दशा होती है उसका एक दृष्टान्त दिया है । रशिया में 'निहिर्लिस्ट' नामक उपद्रवी लोगों का एक झुण्ड है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोगों का बिना अपराध किये खून करने में आये तो एक दम लोग जागृति में आजाते हैं और देश का उद्वेग होता है, ऐसा मानकर ये लोग निरपराधी अगुआओं का लोक हितेच्छु नरों का खून करते हैं । मनुष्य की प्रवृत्ति में उत्तम बुद्धि ही है, परन्तु ये लोग अपने हृत्पथ पर चिद्वृत्ति की प्रधान सत्ता चलने नहीं देते हैं । इससे उनकी बुद्धि कुमार्ग पर आती है इसी कारण से रशिया में निहिर्लिस्ट लोगों का बड़ा डर रहता है और कई बार बड़ी दुर्घटना घटती है । २१ ।

[चिद्वृत्ति मन के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रखती है और वह सत असत कर्म में मन को आश्रय निवेश किस रीतिसे करती है ? यह इसे दर्शाते हैं]

चिद्वृत्ते कोपप्रसादौ । २२ ।

सत्कृत्ये मुदिता करोति नितरा कलव्य निर्देशनम् ।
 दुष्कृत्ये दुपिता निवारयति त कृत्याच्च दुःस्वस्पर्दात् ॥
 स्यात्स्वच्छा यदि चेतना शुभतरा चित्तस्य शान्तिस्तथा ।
 ज्ञायेते पुर एव तत्र जनितौ कोपप्रसादौ तदा ॥

आन्तरिक प्रेरणा ही ईश्वरी ज्ञान है और वह जो कुछ ध्यान करता है वह आत्महितकारी होता है । उस समाज के विरुद्ध आधुनिक समाज कहती है कि अनुभव से परिष्कृत हुई बुद्धि आत्म हित के जो कार्य कर सकती है वह conscience अथवा आन्तरिक प्रेरणा नहीं कर सकती । इस ग्रन्थ में चिद्वृत्ति का आधिपत्य सिद्ध कर दिया गया है यह भाग के श्लो १ पर से समझ दें आत्मकेया ।

- चिद्वृत्ति आज्ञा या निषेध किस रीति से करती है ?

भाषार्थ और विवेचन—करते हैं वह कार्य जो शुद्ध निर्दोष और परिणाम में हितकारी होता है तो निरुक्त चिद्वृत्ति प्रफुल्लित उर्मि रूप से प्रतीत होकर कर्त्तव्य का निर्देश करती है अर्थात् "यह कार्य करने योग्य है इसलिये प्रसन्नता से कर" ऐसी आज्ञा देती है। परन्तु यदि वह कार्य भयङ्कर फल उत्पन्न करनेवाला हो और दुष्ट वृत्ति से प्रेरित दुष्कृत्य हो तो वह चिद्वृत्ति प्रसन्न होने के बदले कोपायमान हो सङ्कुचित बन धिक्कार या तिरस्कार रूप से उस कार्य के करने की मनाई करती है। चिद्वृत्ति की कोप या प्रसाद रूप से स्फुरण होती है, वह प्रत्येक मनुष्य को कोप या प्रसाद आज्ञा या निषेध प्रतीत होता है। वह उसी को जिसका कि चेतन्य कर्म घटके आधरण के अपगम से कुछ निर्मल और शुद्ध हो गया हो और जिनकी चिद्वृत्ति स्थिर होगई हो चिद्वृत्ति यह आंतरिक शक्ति का अत्यन्त गहन भाग है इसी से उसका कोप या प्रसाद अन्य कोई नहीं समझ सकता। चित्त में उत्पन्न हुए विकारों की छाया तो घटन (मुख) पर या नेत्रों पर पड़ी हुई दृष्टिगत होती है और उससे दूसरे मनुष्य घटन की रेखाओं से मनुष्य के चित्त के विकारों का ध्यान हो सकते हैं परन्तु चिद्वृत्ति की आज्ञा निषेध को अन्य कोई भी नहीं समझ सकते। जिस प्रकार जल के समतोल से नीचे रहे हुए पुष्प कुम्हला जाते हैं या प्रफुल्लित होते ऐसा कोई भी क्षेत्र शक्ति नहीं जान सकती। इसी भाँति चिद्वृत्ति सङ्कोचके बराबर निषेध करती है या प्रफुल्लित होकर आज्ञा देती है, इसे अन्य कोई मनुष्य नहीं समझ सकता।

शङ्का—जो चित्त के विकार घटन पर की रेखाओं पर से ही जात हो सकते हैं तो चित्त पर आधिपत्य रखने वाली चिद्वृत्ति

स्माद्वसनं चिद्रूपं की ध्वनि को नहीं मानने वालों से देश की दुर्दशा होती है उसका एक दृष्टान्त दिया है । रशिया में 'निहिलिस्ट नामक' उपद्रवी लोगों का एक मुण्ड है, वे लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोगों का बिना अपराध किये खून करने में आये तो एक दम लोग जागृति में आजाते हैं और देश का उद्धार होता है, ऐसा मानकर वे लोग निरपराधी अगुआओं का लोक हितेच्छु नरों का खून करते हैं । मनुष्य की प्रकृति ने उत्तम बुद्धि दी है, परन्तु ये लोग अपने कृत्य पर चिद्रूप की प्रधान सत्ता खलने नहीं देते हैं । इससे उनकी बुद्धि कुमार्ग पर आती है इसी कारण से रशिया में निहिलिस्ट लोगों का बड़ा डर रहता है और कई बार बड़ी दुष्प्रवृत्ति होती है । २१ ।

[चिद्रूप मन के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रहती है और यह सत असत् वगैरे में मन को आशा या निषेध किस रीतिसे करती है ? यह इसे दिया है]

चिद्रूपे कोपप्रसादौ । २२ ।

सत्कृत्ये मुदिता करोति नितरा कचव्य निर्देशनम् ।
 दुष्कृत्ये मुपिता निवारयति त कृत्याश्च दुःखास्पदात् ॥
 स्यात्स्वच्छा यदि चेतना शुभतरा चित्तस्य शान्तिस्तथा ।
 ज्ञायेते पुर एव तत्र जनितौ कोपप्रसादौ तदा ॥

आन्तरिक प्रेरणा ही ईश्वरी ज्ञान है और वह जो कुछ भविष्य करता है वह आत्महित कारी होता है । बड़ा समाज के विरुद्ध भावें समाज कहनी हैं कि अनुभव से परिपक्व हुई बुद्धि आत्म हित के जो कार्य कर सकता है वह conscience अथवा आन्तरिक प्रेरणा नहीं कर सकती । इस ग्रन्थ में चिद्रूप की आधिपत्य सिद्ध कर दिखाया है वह आगे के हों । पर से समझ दें आसवेगा ।

शुभ प्रेरणा होते हुए भी चित्त की और अन्त में शरीर की दुष्कृत्य में विशेष प्रवृत्ति देखने में आती है । भट्ट केशव लाल ने भी ऐसा ही कहा है—

दोड़यो जतो होय दड़ो दड़ाणे रोकयो न रोकाय कदी पराणे ।
तेने बली ठोरु र ठीक मारो, तो केम ते बध पड़े विचारो ?
ए रीति थी नीच पये जनारू, सदा यहै अतरमां तमारूं ।
तेने कदी जो अनुशुल थाशो, तो खेलमा आखर खोट खाशो

चित्त पर विजय प्राप्त करना अति दुर्लभ है । चित्त में जो बुद्धि इन्द्रियों के ज्ञान द्वारा उत्पन्न होती है उसके घसीभूत नहीं होना ही सच्ची प्रवृत्ति है । पीरहो नामक एक पाश्चात्य तत्त्वदर्शी ऐसी दृढ़ता से मान्य करता है कि "चित्त में उत्पन्न हुई बुद्धि किसी भी प्रकार की इच्छा या वाञ्छा उत्पन्न करने के शक्तिमान् ही नहीं है" पीरहो यह भी मानता था कि इस प्रकार का अभिप्राय धारण करना इतना ही नहीं उसके अनुसार व्यवहार भी करना यही सच्ची प्रवृत्ति है, यही आत्म स्वयम् है, और यही इन्द्रिया निग्रह है । इस मान्यतानुसार वह अपनी इन्द्रिया निग्रह के उत्तेजित रखने के लिये अति दुष्कर व्यवहार रखता और अपने अभिप्राय या सिद्धान्त का परिपालन करता था । यदि वह किसी भी प्रकार का भाषण प्रारम्भ करता तो उसे सुनने वाले मनुष्य चले भी गये हों तो भी वह अपना भाषण बन्द नहीं करता और तनिक भी निराश न हो स्वाभाविक रीति से अपना वक्तृत्व सम्पूर्ण होने तक चालता ही रहता और फिर बन्द कर देता था । वह जिस मार्ग पर चलना प्रारम्भ करता तो वह किसी भी प्रकार के विघ्न से डर कर उधर नहीं जाता था पड़ो, खोपले, गाड़ियों की दौड़ा दौड़ और दूसरी अनेक कठिनाइयों के सामने होकर, भी वह उस

अथ समस्त में आधेगा । कोई भी बाह्य वस्तु के दृष्ट अथवा
 संयोग के प्रभाव चित्त पर होते हैं वे इन्द्रियो द्वारा ही होते हैं
 प्रथम इन्द्रियो को ज्ञान प्राप्त होता है और अचक्षा द्वारा दृश्य
 देखती है, नाक सुगंध या दुर्गंध की पहिचान करता है,
 रसना किसी भी वस्तु के स्पर्श गुण को जानती है, यह दृश्य
 गन्ध या स्पर्शादि गुण को जाननेवाला प्रत्येक इन्द्रियो में रहा
 हुआ ज्ञानस्तु है दूसरे ॥ तु इन्द्रियो को प्राप्त हुआ अनुमन
 चित्त तक पहुँचते हैं । इन्द्रियों में के ज्ञान तत्त्वों को केवल
 इन्द्रियो के अनुभव का ही ज्ञान होता है परन्तु उस ज्ञान को
 चित्त तक पहुँचाने वाले तत्त्वों को गति तत्त्व कहते हैं ।
 ये उभय प्रकार के तत्त्व शरीर के प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं ।
 चित्त को इन्द्रियो के अनुभव का ज्ञान होने के पश्चात्
 चित्त क्रिया तत्त्वों द्वारा शरीर को अमुक प्रकार की प्रवृत्ति
 में युक्त होने का आदेश करता है और शरीर को उन आज्ञाओं
 का पालन करना ही पड़ता है इस समय चित्त की ही हुई
 आज्ञा यदि हितकारी होती है तो चिद्वृत्ति अपनी प्रफुल्लता
 द्वारा उस प्रवृत्ति का अनुमोदन करती है, परन्तु यदि अहित
 कारक होती है तो यह अपने सङ्कोच द्वारा उस प्रवृत्ति का
 निषेध करती है । निषेध का सूचना होते हुए भी चित्त के
 ऊपर जो बाह्य संयोगों का और इन्द्रियो का विशेष दबाव
 हुआ तो चित्त चिद्वृत्ति के निषेध सूचन की कुछ परवाह न
 कर अपनी प्रवृत्ति से पीछे नहीं हटता । इन्द्रिय निग्रह और
 चित्त निषेध रूप योग में तत्पर, ऐसे योगी पुरुष ही ऐसी
 वस्तु स्थिति में चिद्वृत्ति की आज्ञा के अनुसार वह को
 कुटिल प्रवृत्ति से हटा सकते हैं । परन्तु अशुभ कर्म के उदय
 वाल आत्माओं को तो ऐसी शक्ति प्राप्त ही नहीं होती और
 बाह्य संयोगों का दबाव उन पर विशेष होने से चिद्वृत्ति की

प्रत्येक क्षण २ में इन दोनों विचारों का परस्पर युद्ध चलता है। इस समय यदि चेतना का बल हो और चिद्रुति की स्फुरण की ध्वनि विचार के प्रवाह की ओर गिरती हो तो सचमुच में शुभ विचारों ही की जीत होती है और अशुभ विचार दब जाते हैं, अर्थात् सुकृत्य में प्रवृत्ति होती है। परन्तु यदि इस समय चेतना शक्ति कम बढे मोहनीयादि कर्म प्रवृत्तियों का विशेष बल हो और उनकी धमाधमी में स्फुरण की ध्वनि लीन हो जाती हो तो अशुभ विचारों की विजय होती है और शुभ विचार नष्ट हो जाते हैं, अर्थात् दुष्कृत्य में प्रवृत्ति पड़ती है।

पिरेचन — पूर्व कह दिया गया है कि चित्त में उत्पन्न होने वाली बुद्धि इन्द्रियो के ज्ञान द्वारा उत्पन्न होती है और उसके पश हो कर नहीं रहना ही सच्ची प्रवृत्ति है। चित्त में उत्पन्न हुई यह बुद्धि या विचार प्रणाली, वाह्य शुभ या अशुभ निमित्त या संयोगों पर आधारित है, कारण कि चित्त इन्द्रियो द्वारा उसमें से अपनी तत्सामयिक प्रवृत्ति के प्रकार का निर्णय करता है। इस समय यदि शुभ निमित्त निकट हों तो चित्त में शुभ विचारों की प्रणाली का जन्म होता है, और यदि अशुभ संयोगों का परिभ्रमण होता हो तो अशुभ बुद्धि या तरङ्गों का चित्त में उद्भव होता है। जो समय प्रकार के संयोग प्राप्त हुए हों तो शुभाशुभ समय प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव होता है। जिस समय शुभाशुभ अथवा अशुभ प्रकार के विचार प्रवाह में चित्त लीन हो जाता है उस समय चिद्रुति का शुभ विचार सूचक शब्द बाहर निकलता है और चित्त तथा चिद्रुति में युद्ध होता है। जैसा अपने व्याख्यान में देखते हैं कि यज्ञवान् को दो भाग मिलते हैं, यह व्याख्यान इस युद्ध में प्रवर्त होता है। जो चिद्रुति का शब्द प्रयत्न हो तो वह

मार्ग पर चला ही जाता था। वह अपना वस्त्राप ऐसा इस लिये रखता था कि वहाँ भा वस्तु से मयोग करना अथवा दूर रहना, वह अपने मतानुसार स्वसिद्धान्त का परस्पर विरोध दिखानेवाला था। इतना ही नहीं परन्तु उसका फल यह मिलता है कि इन्द्रियों में से निश्चय और निर्णय करने की शक्ति भाग जाती है। शीत और उष्ण कोई समय वह ऐसी दृढ़ता से सहन करता था कि अपनी आँख का पलक भी न मारता और न आँख को बन्द ही करता था। इतनी सीमा तक इन्द्रियों का निग्रह करने जाता ही अपने चित्त में उत्पन्न हुई बुद्धि का अनुसरण न कर चिद्वृत्ति के आदेश के अनुसार आत्महित साधने में समर्थ बन सकता है। २२

[शुभ विचार कब प्रवृत्त होता है और चिद्वृत्ति उन विचारों को कब वृत्तेजना देती है। यह निम्न श्लोक में बताया है]

चिद्वृत्त्यधीनो विचारपरिणाम ॥२४॥

शुद्धाशुद्धनिमित्तसन्निधिवशाच्चित्ते विचाराशुभौ ॥
 जायेते च शुभाशुभौ मतियल, जागर्ति युद्ध तयो ॥
 तत्र स्याद्यदि चेतना उलवती, शुद्धस्य सत्य जयो ।
 नो येन्मोहवतोऽशुभस्य विजय शुद्धस्तु सलीयते ॥

चिद्वृत्ति और शुभ विचार ।

भावार्थ.—मनुष्य का मन निमित्त प्रधाही है। शुभ निमित्त का साग्रिध्य होता है तो मन में शुभ विचार आते हैं और अशुद्ध निमित्त में अशुभ विचार उत्पन्न होते हैं। शुद्ध और अशुद्ध दोनों निमित्त उपस्थित हो जायें तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विचार मन में उत्पन्न हो आते हैं तब

पंचम परिच्छेद कर्त्तव्य और सङ्कल्पशक्ति ।

[विद्वृत्ति के अतिरिक्त एक पक्षी दूसरी शक्ति मनुष्य को प्राप्त है कि जिसके योग से विद्वृत्ति की प्रतिध्वनि को उत्तेजना मिलती है । यह शक्ति सर्वशक्ति है और यह शक्ति किम प्रकार दितादित करता है और वस्तुका सामर्थ्य कितना है यह इस परिच्छेद के श्लोक में समझाया है]

कर्त्तव्य निर्वाहिका सकल्पशक्तिः ॥ २५ ॥

यत्राशुद्धनिमित्तमुद्भविजय सत्कार्यविश्वस को ।
दुष्कृत्य दुर्गितोद्भव कृतिपथे, जागर्तं तत्र स्वयम् ॥
वेच्चिद्वृत्तिबलान्वितात्तसमये, संकल्पशक्तिः स्फुरेद् ।
दुष्कृत्यस्य तदा भवद्विलयनसद्बुद्धिसत्त्वोदयः ॥

कर्त्तव्य का निर्वाह करने वाला सङ्कल्पशक्ति ।

भावार्थः—कर्त्तव्य पालन करते और सम्मार्ग पर चलते पुरे निमित्त उपस्थित हों कि जिससे विचार में और कृति में दुष्कृत्यो की उपस्थिति होते मनुष्य का दुष्कृत्य की ओर मुकाय होने लगे और सत्कार्य को समीटने का समय आने उस समय यदि चेतन्य की निर्मलता के साथ विद्वृत्ति की स्फुरणा का कुछ भी परिस्फुट हो जाय और उसके साथ सकल्प शक्ति अर्थात् मानसिक बल प्रकट हो जाय तो दुष्ट विचारों के बल से उपस्थित दुष्कृत्य सम्बन्धी विचार ग्रीष्म हों विलीन हो जाते हैं, और सद्बुद्धि के साम्राज्य का

चित्त के विचारों का पराजय कर चित्त को अनुमोद्योग से हटा सकता है। परन्तु उसका शब्द चित्त के प्रयत्न शब्द में लाना हो जाना है—तद्वन्मनस हो जाना—और चिद्वृत्ति का शुभ शब्द निरर्थक हो जाता है तो चित्त को स्वच्छन्दता से प्रमत्त कर शरीर को चाहे जिस रीति से प्रयत्नता है। इस प्रकार याज्ञस्ययोगों के आधार से चित्त में विचारों की उत्पत्ति होती है। और जो चित्त चिद्वृत्ति का आधार का पालक होता है तो चित्त में शुभ विचारों की बाहुल्यता होते शरीर भी शुभ कार्यों में ही प्रयत्न हो जाता है। चित्त का शुभ विचारों के परिणाम वाला बनाने ही में शरीर की और आत्मा का कल्याण है यह इससे समझ में आ सकता है। यह सब योगों पर लक्षण लाते चिद्वृत्ति की प्रतिष्ठा के अनुसार प्रयत्न करने में ही उक्त उभय प्रकार का कल्याण समाया हुआ है। याज्ञस्ययोगों पर लक्षण नष्ट करने के लिये इन्द्रिय विग्रह करने की आवश्यकता होती है और योगों के अनुसार व्यवहार करना पड़े तो करना चाहिये परन्तु जैसे वन में अशुभ विचारों से तो चित्त को दूर रखने का प्रयत्न करना ही चाहिये। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि 'हमको अपना भविष्य विचार करी ईश्वरों से ही बाँधना चाहिये और यह भविष्य शुभ बंधना है या अशुभ यह हमें नहीं मालूम हो सकता * परन्तु भावार्थ स्पष्ट ही है कि जो अपने शुभ विचारों में लीन रहेंगे तो अपने कर्म पुद्गल शुभ बंधेंगे और अशुभ विचारों के परिणाम से अशुभ बंधेंगे (२४)

we build our future thought by thought for good
or bad and know it not

राणी पद्म उठी गिरिफदरा में हाथ से रोटिया करती और प्रतापसिंह तथा उनके पुत्र पुत्री खा जेते थे । ऐसा होते हुए भी अतक प्रतापसिंह ने अकबर को सिर न मुकाया । एक समय अपने पुत्र पुत्री को एक रोटी के टुकड़े के लिये लड़ते देखकर प्रतापसिंह रोने लगे और अपनी इस समय की तथा पूर्व समय की स्थिति की तुलनाकर उनका हृदय दुःख से ढगी भूत हो गया । उसी समय वहाँ पर अकबर का दुम आ पहुँचा, तब आर्द्र चित्तवाले प्रताप न सन्धि पत्र लिख दिया और अकबर का अधिपत्य स्वीकृति ने स्वीकृत कर लिया । शरीर को अनेक कष्ट होते हुए भी अभी तब एकत्रित कर रखा हुआ क्षात्रित्व का यह शुद्ध रक्त क्षणभर के आदेश में नष्ट हो गया । प्रतापसिंह इस प्रकार सुमार्गच्युत हुए । निरुद्धर्ती लोगों के वश रहे हुए उनके चित्त ने और उस चित्त में उत्पन्न हुए विचारों ने उन्हें उनके सच्चे मार्ग में चलित कर दिया । चिद्वृत्ति का उल उस समय निरर्थक हुआ और और चित्त के विचारों के आधार से ऐसा साहस हो गया । परन्तु तुरन्त ही सद्बलशक्ति चिद्वृत्ति की सहायता के लिये उभित हो गई । प्रथम का अनिष्ट विचार प्रलीन हो गया और 'कार्य साधयामि वा देह पातयामि' ऐसी अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ सद्बल का उर्ध्व मान आया । उसी समय निश्चय किया कि चाहे जैसा दुःख भुगटने पर भी क्षत्रिय धर्म का कलङ्कित तो करना ही नहीं चाहिये । पुनः सुमार्ग च्युत 'प्रताप' सुमार्गरूढ़ हुए और अकबर के साथ किया हुआ सन्धि पत्र रद्द किया ।

[कर्त्तव्य की निष्ठा कितने अधिक अंग में सद्बलशक्ति के आधार पर निर्भर है उसका निम्न श्लोक में निरूपण करते हैं]

द्रव्युदय होता है ; अर्थात् अशुद्ध निमित्त हे ते हुए भी कर्त्तव्य का प्रसाह फिर से प्रचलित हो जाता है ।

विवेचन — कई बार ऐसा होता है कि एक शुभ कार्य में निद्रवृत्ति के अनुरोधन से और चित्त के शुभ विचार से प्रवृत्त होन पर मध्य में कोई ऐसा रायोग आकस्मिक राति से आ जाये है कि जिनसे मनुष्य के कार्य की दशा बदल जाती है , तब ऐसा हो जाय तब समझ लेना चाहिये कि मनुष्य के चित्त में अनिष्ट सगोगों के साथ हुए विकार उपद्रव करने लगे हैं और उन विकारों का परामर्श करने को उसकी निद्रवृत्ति असमर्थ है । चित्त के हुए विकारों का परामर्श करने में निद्रवृत्ति असमर्थ होते हुए भी उस समय उसकी सहायता को सङ्कट शक्ति अवश्य ही आती है यह सङ्कट शक्ति अथवा भावसिक प्रवृत्ति यदि निद्रवृत्ति की सहायता में उपस्थित होती है तो उनके फल से हुए विकार चित्त में अधिक समय तक स्थान नहीं पा सकते उन विकारों को यह मारकर भगा देती है और फिर शुभ कार्य की गति उनकी पूर्व दिशा सी प्रवाहित हो जाती है । निद्रवृत्ति और सङ्कट शक्ति के योग से सुख का सुखदाई परिणाम अनुभव में आया हुआ कई समय दृष्टि गोचर होता है ।

शुभ कार्य से चलित होने पर भी निद्रवृत्ति और सङ्कट शक्ति के योग से फिर शुभ कार्य में अचल राति से स्थिर रहने वाले शुद्ध ज्ञानिय और नर महाराजा प्रतापसिंह का दृष्टान्त भारतवर्ष के इतिहास में से प्राप्त हो जाता है । सम्राट् अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया तब प्रतापसिंह अपने परिवार सहित पंचतों में रहकर दिन बिताने लगे । उस समय उनके पास सैनिक भी न थे । केवल थोड़े से भील लोग उनकी सहायता के लिये थे , वे ही उनके भोजन का प्रबंध कर देते थे ।

कौन-कौनसे कार्य में इस प्रकार मायना करते हैं कि 'कर्म में जैसा या वैसा हुआ' और ईश्वर वादी ऐसा मानते हैं कि "ईश्वर ने जैसा किया वैसा हुआ।" यह बात तो सत्य है कि पूर्वभव के पुण्य के पुद्गलों से बंधा हुआ सुकर्म मनुष्य को इस मय में अनेक प्रकार की श्रद्धा, निश्चिन्ता, फीनि महत्ता इत्यादि देता है और केवल पुरुषार्थ पूर्व मय के पुण्य बिना ये वस्तुएँ उपलब्ध ही नहीं होतीं। परन्तु मनुष्यत्व के योग्य कर्त्तव्य पालन करने में 'कर्म के उद्द्यानुसार हुआ' या 'ईश्वर ने जैसा किया वैसा हुआ' ऐसा मानकर कर्त्तव्य में शिथिलता दिखाना एक प्रकार का दोष है। पुरुषार्थ किये बिना तो भाग्य हो यह भी नहीं फलता, कहा है कि —

पूर्वज-मृत्यु कर्म तद्वैरमिति बध्यते ।

तस्मान् पुरुषकारम् विनारिष न गिष्यति ॥

अर्थात् पूर्व जन्म के किये हुए जो कुछ कर्म हैं वे ही दैव कहलाते हैं, और इसी मूर्ति पुरुषार्थ की बिना तो दैव भी फलीभूत नहीं होते। शेकस्पियर ने "जुलियस सीज़र" में एक स्थान पर कहा है कि मनुष्य कई समय उनके भाग्य के स्वामी बन बैठते हैं जो कुछ दोष होता है यह अपने प्रहरी का नहीं, परन्तु अपना स्वभाव का ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वथा वैय और कर्म पर ही आधार रखकर बैठे रहना और उद्यम या पुरुषार्थ नहीं करना यह एक प्रकार से कर्म पर की अज्ञा नहीं परन्तु कर्म पर की अधिज्ञा ही है। कारण कि पूर्व जन्म में भी जो कुछ सुकर्म बंधे होंगे वे भी पुरुषार्थ किये बिना बंधे न होंगे। ऐहिक पदार्थों की प्राप्ति के लिये पूर्व जन्म में बंधे हुए कर्म और उनके साथ इस जन्म के पुरुषार्थ की आवश्यकता ही आवश्यकता है परन्तु जहाँ कुछ कर्त्तव्य पालन करना है वहाँ तो केवल शुभ

सङ्कल्प शक्त्यधीना कर्त्तव्यसिद्धि ॥२६॥

प्रबल्यमभुता प्रभूतविभव माज्यच राज्य यश ।
 साम्राज्यञ्च समाजनायकपद, सेनाधिपत्य तथा ॥
 पुण्याधीनमि, नरस्य निखिल, साध्य न शक्या स्वन ।
 कर्त्तव्यन्तु यथोचित शुभमन, सङ्कल्पशक्त्याधितम् ॥
 , कत्तव्यको पुर्य कर्म की अपेक्षा सङ्कल्प शक्ति की विशेष
 आवश्यकता ।

भावार्थ.—अपन पक्ष का प्रबल बनना हो, बड़प्पन प्राप्त करना हो बहुत द्रव्य मिलाकर धेमर्जी गार घनाकर बनना हो बड़े राज्य के उत्तराधिकारी बनना हो, चारों ओर कीर्ति फैलाना हो सत्ता जमाना हो समाज के अग्रसर बनना हो, अथवा सेनाधिपति का पद प्राप्त करना हो तो उसमें पुर्य पुण्य की आवश्यकता है । पुण्य बिना उपरोक्त समृद्धियाँ मनुष्य को कबल ऐहिक पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, यह बात निस्सन्देह है । परन्तु कत्तव्य पालन हो तो उसमें कुछ पुर्य पुण्य की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु फल शुभ सङ्कल्प और मानसिक बल ही की उसमें आवश्यकता है । इस कत्तव्य का मैं अवश्य पालन करूँगा, ऐसा सङ्कल्प नीति बल सहित किया हो तो चाहे जिस स्थिति में और चाहे जिन स्थान पर कर्त्तव्य पालन कर सकने दें ।

विवेचन—कर्म वादियों में तथा ईश्वर वादियों में एक प्रकार का समास दाप बहुधा देखने में आता है । कमवादी संसार के सब व्यवहारों में कम का प्रधान गिनते हैं, और ईश्वर वादी ईश्वर को सृष्टि के पिता, जन्मदाता तथा संसार के सब व्यवहारों के कर्त्ता गिनते हैं । इस कारण से कर्म वादी

कार्य निष्ठ हो सकता है। यदि वह चैतन्य शक्ति के अकुश में न हो और अज्ञान, स्वच्छन्दता और औद्धत्य रूप पिशाच के फाँस में फँस गई हो, और दुर्धामता से घासित हो गई हो तो वहाँ सङ्कल्प शक्ति हिनकर कार्य साधने के स्थान पर बड़ा अनर्थ कर डालती है और ससार को उल्टे मुँह डाल बहुत दूर फेर करने का कार्य कर देती है। इसलिये सङ्कल्प शक्ति पर ज्ञान का अकुश रहना चाहिये ॥२७॥

नियम —सङ्कल्प शक्ति और मानसिक प्रयत्नता एक साँच के समान है। वह साँचा जो चिद्रूपि के यन्त्र को लग जाय तो चित्त में उत्पन्न हुई बुद्धि या अशुभ विचारों का परामर्श कर सके परन्तु जो वह चिद्रूपि को त्याग कर चित्त के अशुभ विचारों ही में लग जाय और उन्हीं की सहायता में रहे तो उसका फल बड़ा अनर्थकारी होता है। आने व्यवहार में देखते हैं कि मनुष्य की कोई एक विशिष्ट शक्ति का यदि वह सदुपयोग करता है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है और यदि वह दुरुपयोग करता है तो उसकी वही विशिष्ट शक्ति उसे दुर्गुणी गिनाने के उपरान्त कुछ फल प्राप्त कराती है। यही नियम सङ्कल्प शक्ति के सम्बन्ध में भी लागू हो सकता है। जो सङ्कल्प शक्ति स्वच्छन्दता और उद्धता रूप पिशाच के हाथ में चली गई हो तो वह शान्त और आत्म हितकारिणी चिद्रूपि के महाय में नहीं आती परन्तु चित्त में जो अशुभ संयोगों से अशुभ विचार जन्मे हैं उनकी सहायता में वह आती और चिद्रूपि का परामर्श कर चित्त के दुष्ट विचारों को विजय प्राप्त कराती है। पश्चात् उसका फल यह मिलता है कि दुष्ट विचार शरीर को भी दुष्ट प्रवृत्ति में लगाते हैं और अनर्थ की परम्परा चलाते हैं। जो सङ्कल्प शक्ति पर ज्ञान का अकुश हो तो वह

संस्कृत और नीति बल पूर्वक उत्तम प्रकार के पुरुषार्थ करने ही की आवश्यकता रहती है। 'इस कर्तव्य का मैं चाहूँ जैसा भ्रम कर—चाहे जितना आत्म भोग देकर भी पालन करूँगा ! येना दृढ़ संकल्प हो। तभी उस कर्तव्य का पालन करने में प्रवृत्ति होती है मुझे कर्मों में जिस प्रकार रुझि सुनाई जैसा कार्य मैं करता हूँ। येना बचाव करनेवाले एक प्रकार से आत्मविघातक ही गिनने योग्य हैं। भाग्य पर या ईश्वर पर अपने अच्छे बुरे कार्य का भार डालकर स्वतंत्रता से व्यवहार करनेवाले। जो रोकन के लिये और कर्तव्य निष्ठ रहने के लिये धीवृष्ण भी गीता में उपदेश देते हैं कि कमलें बाधि कारस्ते । फलेषु कदाचन ॥ इत्यलिये पूर्ण ज्ञान में बंधाये हुए भाग्य के मोरोने न रहकर सङ्कल्प बल प्राप्त करना उसी से कर्तव्य सिद्ध हो सकता है।

[सहस्र व्यक्ति इतना आवश्यक होना पर भी वह चिद्वृत्ति का आधार पर चले तथा हितकर है नहीं ता संकल्प शक्ति अहित कर हो जाती है अथ यह कथन करन में आता है]

सकल्पशक्तिर्मर्यादितैव हितकरी ॥२७॥

एषा नैवच सर्वथा सुखकरी सकल्पशक्ति स्वयं ।

किन्त्वात्मोन्नतभावनानियमिता यत्रास्ति तत्रैव सा ॥

यत्राज्ञानापेक्षाचपाशकलितादुर्यामना यासिता ।

स्याचत्राहितमम्भवे क्षतितति सञ्जायतेऽनेकश ॥

सङ्कल्पशक्ति मर्यादा में ही सुखकर है ।

भावार्थ—सङ्कल्प शक्ति यद्यपि कार्य साधक है परन्तु उस पर आत्मा की उन्नत भावना और चैन य शक्ति का अकुश होना चाहिये जहाँ ऐसा होता है वहीं यह उत्तम

लिये यह मार्ग अत्यन्त गिनते हैं। सुशिक्षण के लिये यत्न करना हितकर है, उसके लिये कहा है कि 'कुत्र विधेयो यत्नो ? विद्याभ्यास सदैवधे दाने' अर्थात् यत्न कहा करना ? विद्याभ्यास में, शुभ औषधि में और दान करने में। धर्माचरण से कहा, तब उत्पत्ति होती है उसके लिये 'आपन्नं धर्मं सूत्रं' सूत्र में कहा है कि 'धर्मं चर्य या जगन्-यो धर्मं पूर्णं पूर्णं धर्मं-मापद्यते' अति परिचुत्ती अर्थात् अति यत्न करने में हलका धर्म भी धर्माचरण कर अपने से उत्तम गुणता को प्राप्त होता है, उसकी इस वाक्य में सूचना है। धर्म-शास्त्र का-सर्वेष्ट श्रवण करने का आदेश करने 'धर्मं त्रिन्दुकारं' 'प्रत्यहं धर्मं श्रवणं' ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार ये सब शुभ क्रियाएँ शुभ परिणाम देती हैं। 'यथा सुनते कूटे कान तो भी न आया प्रसन्नान' इस प्रकार केवल उपरोक्त क्रियाएँ या हाथ डबेर पूर्वक करने में आने से उपरोक्त वचनानुसार लाभ नहीं हो सकता किन्तु ये सब निकल जाती हैं और इसलिये ये सब क्रियाएँ करते समय जो मुख्य सूचना प्रत्यक्ष देते हैं यह यह है कि 'चिद्वृत्ति त्रिमला यथैव भवति' इत्यादि अर्थात् चिद्वृत्ति निर्मल हो और सङ्कल्प यत्न बढ़े इसी प्रकार आत्म भावनाएँ भी शुद्ध बनें, मुख्य ध्यान रखकर शिक्षण प्राप्त करना, शास्त्र श्रवण करना, धर्माचरण करना इत्यादि। बहुतों लोग केवल एक बेगार डालने की भाँति 'शास्त्र श्रवण' कर-जाने हैं, धर्माचरण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, परन्तु उनसे चिद्वृत्ति और सङ्कल्प-शक्ति की निर्मलता का लाभ हो, ऐसे विचारों में उनका चित्त खीन नहीं होता, और इस प्रकार 'शुभ कृति' को केवल एक बेगार की भाँति कर डालने से भी शुभ परिणाम नहीं होता। 'इस श्लोक में 'यथा' शब्द स्पष्ट तौर से कहता है कि जिस

रहने के साथ वे दोनों सदैव निर्मल रहें और विधिनिषेधों
 के उनको स्फुरण अपनी समझ के बाहर न जाए उसी
 भाँति आत्म भावनाएँ भी ऐसी शुद्ध और दृढ़ रहें कि सद्बल
 शक्ति उनकी सीमा के बाहर देह में जाकर भी अनर्थ
 न करावे किन्तु सीमा में रहकर उत्तम वर्तमान बालक बनने
 में सहायक हों ॥२५॥

विषय — अशुद्ध हृदय क्षेत्र को मनुष्यत्व के गुणों से
 भूषित करने के लिये उस शुद्ध करना चाहिये । हृदय क्षेत्र के
 जो कुछ परमत्व है, उन तत्वों की शुद्धता ही हृदय क्षेत्र की
 शुद्धता गिनी जाती है । इस कारण से पहिले हृदय क्षेत्र के
 परमत्व कहाँ रहे और उनकी शक्ति कैसी है यह समझाया
 गया । अब ये परमत्व जो अशुद्ध हों तो उन्हें शुद्ध करने के
 लिये किस प्रकार का प्रयत्न करना उचित है उसका निदर्शन
 यहाँ करने में आता है । चिद्भूति और सद्बल शक्ति ये दोनों
 यदि सद्भाव के अङ्गुलि हैं तो अध्यात्म श्रेष्ठ प्रकार की हों तो
 फिर चित्त कुछ भी करने को समर्थ नहीं, ऐसा दर्शा दिया
 गया है और हृदय क्षेत्र के परमत्व, चिद्भूति और सद्बल
 शक्ति का ही निरूपण उचित है । इन परमत्वों को शुद्ध करने
 का प्रयत्न आत्मवस्था से ही करना चाहिये । एक बालक
 अपनी चिद्भूति या सद्बल शक्ति के दाप नहीं देख सकता,
 तो माँ उस दाप का उनके आत्मवस्था के स्वभावों द्वारा
 उनके माता पिता देख सकते हैं । इसलिये भविष्य में बालक
 की ये उभय शक्तियाँ श्रेष्ठ प्रकार की बनाने के लिये उनके
 माता पिता को बालक से उचित प्रकार के प्रयत्न कराना
 चाहिये । सुशिक्षण सद्भाव धर्मानुष्ठान और शास्त्र श्रवण
 आदि से धृति और विचार निमल बनते हैं, ऐसा प्रायः
 मानने में आता है और प्रत्येक भी धृति की शुद्धता के

ही बहुत से व्यापार करने लगे तो एक भी व्यापार में कुशलता नहीं मिलती । ऐसा होने का कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य के कार्य की शक्ति मर्यादित है वह शक्ति जो थोड़े कार्यों में बड़ी हुई हो तो उ थोड़े कार्य सफल हो जायें, वहाँ तक पहुँच सकती है और जो बहुत से कार्यों में बड़ी हुई हो तो एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता । मार्शल कहते हैं कि "जिस मनुष्य की गति सर दिशाओं में है उस मनुष्य की गति किसी भी दिशा में नहीं रहती ।" कहने का तात्पर्य यह है कि स्वशक्ति को कर्तव्य में इस प्रकार लगाया कि जिससे वे थोड़े कार्य भी सदाश से सिद्ध हो जायें अनेक कार्य में शक्ति का वितरण करने से एक कार्य भी सफल नहीं हो सकता । इससे थोड़े कार्य भी सम्पूर्णता से सफल करना, यही हितकर मार्ग है (२६)

—०—

षष्ठ परिच्छेद

कर्तव्य-परायणता

कर्तव्यमेवोन्नति मूलम् ॥ ३० ॥

नो देशस्य समुन्नतिर्दृढतैर्वैर्वैरैर्मर्याते ।

नो द्रव्यैर्न च दिव्यहर्म्यनिकैः रैर्नाश्वैर्गजैः सैनिकैः ॥

स्वान्योद्धारकनीतिरीतिकुशलैः कर्तव्यनिष्ठैः सदा ।

शान्तिक्षान्तिपरायेण सुपुरुषैर्देशोन्नतिर्भीयते ॥

प्रकार उपरोक्त लाभ हो उसी प्रकार व क्रियाएँ करने में हृदय क्षेत्र के शक्तियों के साथ साथ हृदय क्षेत्र की भाँति शुद्धता होती है ॥ ६॥

[शक्तियों को कर्त्तव्य में लगाने की रीति अब बतायात है]

स्वल्पशक्तावपि कर्त्तव्यसाधने युक्तिः ॥२६॥

उद्दिश्यैककृतिं यद्यपि चेत्स योज्यगस्ती समा ।
दीनान् दीनतरोपि यत्निरित् , किंचित्फलं प्राप्नुयात् ॥
लक्ष्मीकृत्य समस्तकार्यानिह्य, गमनी, मसार्याविलः ।
कर्तुं चेत्सहसोद्यतोऽपि यत्नवान्नाप्नोति सिद्धिं कचिन् ॥

शक्तियों को कर्त्तव्य में लगाने की रीति ।

भावार्थ और विवरण — एक मनुष्य कम से कम बलवान्, क्षम और निर्धन से निर्धन हो अधिक बलवान् हो परन्तु वह मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार बहुत एक कार्य पर लक्ष्य लगाकर पूर्ण उत्साह से उस कार्य को सिद्ध करने में सब शक्तियों का उपयोग करें तो अन्त में उस कार्य से कुछ ॥ कुछ फल प्राप्त करने को समर्थ हो ही जाता है । उससे थोड़ा अधिक से अधिक शक्तिमान् मनुष्य एक साथ बहुत से कार्य अपने लिये उठाए और अपनी शक्तियों को भिन्न-२ कार्य में लगावे तो एक भी कार्य में वह पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । अर्थात् कम २ और धीरे २ भी एक कार्य को सिद्ध कर दूसरे कार्य में लक्ष्य लगाया जाय तो बहुत से कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है और एक साथ ही अनेक कार्यों में शक्तियाँ खराब होने से व शक्तियाँ भी क्षयित हो जाती हैं और कार्य भी सिद्ध नहीं होता । अङ्गरेजी में एक कहावत है कि Jack of all trades is the master of none अर्थात् एक साथ

कारण कि सम्पत्ति के प्रमाण से उन्नति का प्रमाण पाधना यथोचित नहीं। सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले मनुष्यों के गुण जिम देश में विशेष परिमाण से हैं वही देश उन्नत हुआ कहलाता है। तात्पर्य यह कि स्थूल वस्तुओं को जन्म देने वाली सूक्ष्म वस्तुएँ मनुष्य में गुण होने से विशेष फलपान्ति गिनी जाती हैं। जिम देश में अधिक गुणवान् मनुष्य हैं अर्थात् जिस देश की प्रजा में अपनी तथा दूसरों की उन्नति करने की भावना प्रबलता से जग रही हो जिस देश की प्रजा नीति रीति में कुशल होकर समस्त सदुद्योग में लीन रहती हो, कलहादि को त्यागकर शान्ति में मग्न रहती हो, युद्धादि जैसे अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित न होने देती हो, वही प्रजा अपने कर्त्तव्य में लीन गिनी जाती है और वही प्रजा उन्नति के शिखर पर पहुँची हुई समझी जाती है। देश की प्रजा कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं हो, तो चाहे जिस देश में सख्यावद्ध दृढ़ दुर्ग हों परन्तु उससे क्या? देश में द्रव्य अधिक हो परन्तु धनवान् कर्त्तव्य निष्ठ नहीं और उनमें अनीति का प्रचार सबसे अधिक हो तो क्या यह देश अधोगति को पहुँचा हुआ नहीं गिना जाता? अवश्य। किसी देश में हवेलियाँ अधिक सुन्दर होनेसे वह देश चतुर्थों को अवश्य स्मलीक प्रतीत होता है परन्तु इन सुन्दर हवेलियों का उपयोग कर्त्तव्य को न समझने वाले प्रजा जन विलासादि में करते हैं तो वे हवेलियाँ उस देश की उन्नति गिनाने में साधन भूत हो सकती हैं। देश में घोड़े हाथी या सैनिकों का पारावार हो परन्तु परस्पर द्वेष भाव से घिरे हों तो क्या शत्रु के सम्मुख अपने देश का रक्षण करने में स्वकर्त्तव्य के ध्यान को त्यागी हुई वह सेना कुछ भी उपयोगी गिनी जाती है? इसके विरुद्ध चाहे उस देश में अधिक दुर्ग न हों, धन न हो, सुन्दर हवेलियाँ या बड़ी सेना न हो परन्तु केवल

वर्त्तमानकी उन्नतागत्या ही देशोन्नति है ।

भावार्थ.—किसी देश की उन्नति का माप करना हो तो उस देशके बड़े और सुदृढ़ दुर्गा से, राज्य के बड़े बाप से, पहा के चामिया की बड़ी २ हवेलियों से, दाथी, घोडा की अधिक संख्या से, सना के विस्तार से, देश की उन्नति का माप नहीं होता परन्तु अपना तथा दूसरे का उद्धार करने वाले से, नीति रीति में पुशल शान्ति में मग्न, क्षमा के धारक और वर्त्तमान पालन में लीन ऐसे सज्जन पुरुषों की विशेष संख्या ही से देश की उन्नति का माप होता है अर्थात् जिस देश में वर्त्तमान परावण मनुष्यों की अधिक संख्या हो, उसी देशकी अधिक उन्नति सम्भना चाहिय और जिस देशमें सम्पत्ति इत्यादि अधिक हो परन्तु नीति स्रष्ट वर्त्तमान हीन मनुष्यों की अधिक भरती हो तो वह देश अन्नति का आभूषण है, ऐसा सम्भना चाहिये । ३० ।

विवेचन—सामान्यरीतिसे एक देश की जनसंख्या अथवा उन्नति सम्बन्धी जो माप करने में आता है वह उचित नहीं ऐसा आशय इस श्लोक में दिखाया है । अपनी स्थूल दृष्टि से स्थूल वस्तुओं में ही सम्पूर्ण ससार समा गया है, ऐसा लोग मानते हैं परन्तु ऐसा मानने में एक बड़ी गम्भीर भूल होती हुई दृष्टि मत्त होता है । अमुक देश के राजाके अधिकार में इतने अधिक विस्तार वाले देश हैं इसलिये वह देश उन्नति के मार्ग पर आरुढ़ है अथवा उस देश के पास इतनी सना फोज है इतना धन है, इतनी व्यापार सम्पत्ति है, उस देश की इतनी जन संख्या है, इसलिये वह देश बड़ा है, यह मानना एक प्रकार की भूल है । सब प्रकार की स्थूल सम्पत्ति वाला एक देश उन्नति के मार्ग पर आरुढ़ हुआ नहीं गिना जाता,

मस्ती में डूब जाने से यह पतिता-रणा में आगिरा । रोम के अस्त काल में लोग ऐसा मानने लगे थे कि काम करना यह तो गुलामगिरी है । अपने महान् पूर्वजों के सुन्दर व्यवहार और सद्गुणों को इनने त्याग दिया था इस पर घटे ने कहा कि "ऐसी जड़ प्रजा का निःसंशय नाश होना ही चाहिये और इनका ध्यान धर्मी और भार ग्रहण करने वाली प्रजा को मिलना ही चाहिये ।" ग्रीस एक छोटा सा देश है और उसकी यस्ती भी कम है । उसका मुख्य नगर एथेन्स भी छोटा ही है । ऐसा होते हुए भी कला, वैशाल, अक्षर शास्त्र, तत्त्वज्ञान, और दशभिर्मात्र में उसकी उच्चता होने से यह समस्त ससार में सुप्रसिद्ध नगर गिना जाता था । परन्तु गुण के कारण जो उसमें उच्चता थी वह अशुभों के आने से विलीन हो गई एथेन्स में यस्ती वालों की अपेक्षा गुलामों की संख्या अधिक थी । उनके अशुभा पुरुषों में नीति के बन्धन ढोले थे और स्त्रिया भी अपवित्र थी । इस कारण से उसका सूर्य अस्त हो गया । उनकी सारी इतिहास के प्रष्ट दृष्टता से दे रहे हैं । ३० ।

[अत्र कर्त्तव्य परायणता ही सुजनता रूप है यह समझाने में आता है ।

सौजन्यपरिच्छेदः ॥३१॥

पाण्डित्येन न मीयते सुजनता उक्तृत्वशक्त्याथवा ।

चातुर्येण धनेन भव्यवपुषा राज्याधिकारेण वा ॥

किन्तूत्कृष्टदयाक्षमासरलता चात्सल्य धैर्यादिभिः ।

रात्मोद्धारपरोपकारजनकैः साणीयते सद्गुणैः ॥३१॥

कर्त्तव्य परायणता या सुजाता का माप,

भाषा और विवेचन—जिसके उपस्थित होने से मनुष्य

परस्पर उद्धार करने में एकत्रता रखने की वृत्ति होगी तो केवल थोड़े ही सैनिक, दुश्मन के सामुख अपने देश की रक्षा कर सकेंगे। नीति रीति में चतुर प्रजा होगी तो वह धन और सुन्दर मकान प्राप्त कर सकेगी। और जो कर्त्तव्य निष्ठ लोगों का बड़ा मुण्ड होगा तो वे अपने आधीन देशों को बढ़ाकर बड़ी सेना तथा सख्या बद्ध हृद् दुग सम्पादन भी कर सकेंगे। अकल कवियर गोल्ड स्मिथ ने अपने छोटे गांव का यशोगान करते हुए भी ऐसा ही कहा है कि जिस भूमि में धन अधिक हो और बड़े २ धनवान् तथा राजा निवास करते जाते हों जहां हर निर्धन और सरल स्वभावी का सामान्य प्रजावर्ग किसी गिनतीमें भी १ गिनाता हो तो वह भूमि दुर्भाग्यवती ही गिनी जाती है। जिस इङ्ग्लैण्ड को आज आबाद मानते हैं उसी, इङ्ग्लैण्ड के लिए वह कवि कहता है कि आज तो इङ्ग्लैण्ड में धु प आ पडा है सच्ची आबादी तो बहुत वर्षों के पहिले थी जब लोग सन्तोष पूर्णक परिधम बन थोड़े ही में सन्तोष मान सुखी रहते थे।

निरूपण भाव और आरोग्यता उनके मिश्र थे और धन क्या, इस सम्यन्ध से अज्ञान रहना ही उनका धन था। देश की उन्नति और आबादी का यथोचित माप किस रीति से कर सकते हैं और कर्त्तव्य विषय का विस्तार समस्त देश और जगत तक किस रीति से होता है इसके लिये एक दो दृष्टान्त प्रासंगिक होंगे।

रोम के राज्य की प्राचीन समय की प्रभा समस्त संसार में प्रसिद्ध थी। रोम के राज्य की सत्ता एक समय समस्त यूरोप के मित २ देशों पर थी, परन्तु उसका अस्त हुआ। वह उस राज्य के प्रजा की कर्त्तव्य अष्टता ही का कारण था। रोम के लोगों की अष्ट नीति से और उनके देश आराम तथा मौज

विद्यासौजन्ययोस्तुलना ॥२॥

चारित्र्यस्य न विद्यया प्रबलता, सौजन्यवृद्ध्या यथा ।
सौजन्येन हि नम्रता रसिकता, नो विद्यया दृश्यत ॥
मिथ्यादम्भमदादयः सहचरा, ज्ञानस्य शुष्कस्य हा ।
सौजन्यस्य तु नैव तेन परमं, सौजन्यमेवाश्रयेत् ॥
ज्ञान और सौजन्य में कौन श्रेष्ठ है ?

भावार्थः—चारित्र्य और सदाचार के साथ जितना सम्बन्ध सौजन्यता का है उतना विद्या या ज्ञान का नहीं अर्थात् बहुत से स्थान पर विद्या तो अधिक अश में रहती है परन्तु चारित्र्य का मिलकुल ठिकाना ही नहीं होता । और सौजन्य जहाँ उपस्थित होगा वहाँ चारित्र्य अवश्य ही अच्छा होगा । इसलिये सौजन्य का चारित्र्य के साथ गाढ़ सम्बन्ध है । नम्रता, विवेक, सम्मति, रसिकता, शान्ति, क्षान्ति प्रभृति गुण सौजन्य के सहचारी हैं, परन्तु विद्या के सहचारी नहीं । इसके विरुद्ध मिथ्या दम्भ, अभिमान, कठोरता, प्रपञ्च, कंपट इत्यादि दुर्गुण शुष्क विद्या के सहवासी बात होते हैं । परन्तु सौजन्य के साथ ये दुर्गुण रह भी नहीं सकते इसलिये सौजन्य यही श्रेष्ठ सद्गुण है । मुक्ति के मार्ग में कहलानेवाली विद्या 'थोड़ी' ही होगी तो भी काम चल सकता है, परन्तु सुजनमा बिना एक पग भी नहीं उठा सकते । इसलिये अद्वैतादि सुजनता का आश्रय ग्रहण करना चाहिये ।

विवेचन—पहिले चिद्वृत्ति के विषय में दर्शाया कि मनुष्य के चित्त पर चिद्वृत्ति सङ्कल्प शक्तिका अङ्ग रहना चाहिये और जो सङ्कल्प शक्ति प्रबल तथा अशुद्ध हो तो वह चिद्वृत्ति की कुछ भी परवाह न कर चित्त को अशुद्ध मार्ग पर ले जाने

कर्त्तव्य परामर्श या सज्जन गिना जाता है वह सौजन्य रूप सद्गुण हो। वी प्रतीति, पद्धितार्थ, वस्तुत्वशक्ति चालाकी चतुरार्थ, वैमय, शरीर सौन्दर्य या राजसत्ता से नहीं हो सकती, कारण कि बहुत से मनुष्य प्रखर, पण्डित होते हैं। छुट्टादार समकवार व्याख्यान देते हैं, हर एक बातमें बहुत जातुपता करते हैं, धनाढ्य और बहुत रूप वाले हैं। उसी प्रकार राज्य के बड़े अधिकार होते हैं तो भी ये सुजनता को बिलकुल नहीं जानते अर्थात् लेशमात्र भी सौजन्य वहां प्रतीत नहीं होता। इसलिये इन गुणों से सुजनता का माप नहीं होता। किन्तु अपना उद्धार करने वाले और दूसरों को शान्ति पहुँचाने वाले सद्गुण, जैसे कि दुःखित और पीड़ित जन पर दया करना अथ पुत्रों के अपकार की तरफ को ध्यान करते क्षमा दण्ड उनका उपकार करना, हृदय में सरलता रखना, धार्य मनुष्य से धारसरय भाव रखना, सद्गुण के समयमें भी धैर्य करना, परलौ मातृपितृ समझना, परधन परधर समान गिनना इत्यादि मानुषीय सद्गुणों से ही सुजनता का माप होता है इसी विषय पर जो सुमापितकार कहते हैं वह उचित ही है —

सौजन्यमदि किमुबै सुमणिमा वधति कि मयई ।

सद्विद्या यदि किं धनैः प्रपन्ना वधति कि मयिना ॥

अर्थात् जो एक मनुष्य सुजन हो और उसमें दूसरे गुण भी हैं तो उससे क्या ? जो सत्कीर्ति फल रही हो तो फिर आभूषण पहिने तो क्या और नहीं पहिने तो क्या ? सुविद्या हो फिर चाहे धन हो चाहे न हो उससे क्या ? और जो अपयश प्राप्त हो गया है तो फिर उम्भक लिय यदि मृत्यु ही है तो क्या ? तारण्य यह है कि जो कुछ भी ब्याहिक गुण दृष्टि गंत होते हैं तो उनसे कुछ सुजनता का माप नहीं हो सकता, परन्तु आंतरिक सद्गुणों से होता है ॥३१॥

हार पर सौजन्य, विनाय, सत्यशक्तिय आदि सद्गुणों जितनी उत्तम छाप पिठा सकते हैं उतनी उत्तम छाप विद्या नहीं लगा सकती और इसके लिये कहा भी है कि—

गाई गुणवती विद्या न धुदे विनयं विना ।

मृपतापि सुं भूयान् महत्सु विनयान्विता ॥

अर्थात् अत्यन्त गुणशाली विद्या होते भी जो विनय न हो तो वह शोभा नहीं देती परन्तु बड़े पुरुषों में विनयवाक्का मूर्खता ही अत्यन्त शोभा देती, है ऐसा कहने में विद्या और ज्ञान की निन्दा की जाती है, ऐसा नहीं समझना चाहिये परन्तु कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या के साथ सुजनता मिश्रित होनी चाहिये और जो कदाचित् विद्या न हो तो भी सुजनता तो अवश्य मनुष्य में होती ही चाहिये, कारण कि मनुष्य को अच्छे चरित्र में यही प्रवर्तती है। यहां एक दृष्टांत दिया जाता है। किसी समय एक बड़े नगर में से गांवड़े जाने के मार्ग जाने पर धूम्र की बाढ़ के किनारे एक निर्धन और कुछ रोग से पीड़ित मनुष्य पड़ा रे धू में मरता था। उसके शरीर में पड़े हुए धव्ये और अवयवों की दूमरी स्थिति परसे ऐसा अनुमान होता था मानो उसे कोई महारोग हुआ है। उसके पास होकर जाते हुए तीन मित्र उसके दुःख की वृ में सुनकर उसके पास गए और पूछा “माई तुम्हें क्या होता है ?” उस दुखी और दरिद्री मनुष्य ने कहा “माई ! मुझे विस्फोटक और रक्त पिस्त का रोग हुआ है। मेरे गांवड़े से मैं पासके नगर में जाता था परन्तु थक जाने से अब मुझमें चलने की शक्ति नहीं रही और साथ शरीर जल रहा है, दुःख और पीडा से मैं इतना पागल बन गया हू कि क्या करूं, यह मुझे नहीं सूझता। तुम मुझे सहायता देओ तो मगवान् तुम्हारा भला करूँगे !” उन तीन मित्रों में एक विद्वान् ब्राह्मण था वह बोला “देख

में जीत जाता है। जो सद्गुरु, शक्ति-अशुद्ध हुरे और उसका साथ विद्या तथा ज्ञान का बल भी मिल गया तो वह विद्या और ज्ञान अधिक हानिकारक प्रमाण उत्पन्न करने में सहाय, भूत होता है। इसी कारण सुमार्गितकार कहते हैं।

साक्षात् विपरीताश्चे द्राक्षणा एव केवलम् ।

अर्थात्—विद्वान् जो विपरीत मार्ग पर चलने लगने हैं तो वे राक्षस के समान ही काम करते हैं। इसीके अनुसार ज्ञान अथवा विद्या, जो सुमार्ग पर व्यय होती है तभी, हितकारी हो सकती है और जो कुमार्ग पर व्यय होती है तो अत्यन्त भयङ्कर हो जाती है। कहा है कि—

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिं परेषां परि पीडनाय ।

धनस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च दक्षिणम् ॥

अर्थात्—जब पुरुष विद्या को विवाद के लिये, धनको मद् करने के वास्ते, और शक्ति को दूसरों को दुख पहुँचाने में उपयोगी गिनते हैं परन्तु साधु आत्मा इसको अनुक्रम से ज्ञान दान और दक्षिण के लिये उपयोगी गिनते हैं। मोक्षार्थ कहत है कि अपना ध्याये जितने विद्वान् क्यों न हों तो भी दो प्रकार की शक्तियाँ अपने को अपनी अपनी प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के अनुसार मचाया करती हैं। उनमें से एक तो अच्छे भाव उत्पन्न करती है और दूसरी बुरे भाव, इस प्रकार विद्या और ज्ञान दो धारा तलवार के अनुसार कार्य करती हैं, परन्तु सौजन्य के ऐसी दो धारे नहीं होती, कारण कि वह तो एक पाजू और ही कार्य करता है और शुभ दिशा हा प्राप्त करता है। जितना उत्तम प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) नि सत्य पूर्णक सौजन्य के लिये दिया जाता है उतना उत्तम प्रमाणपत्र सर्वदा विद्वता अथवा धनवत्ता के लिये नहीं दिया जा सकता, मनुष्य के व्यव

उत्साह के सामने विघ्नों की दुर्बलता, कार्य के प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त तक जो मन का उत्साह वैसा ही बना रहता है और इसमें साथ "यह कार्य मैं अवश्य ही करूँगा" ऐसा दृढ़ मानसिक निश्चय होता है तो फिर कार्य को अटकानेवाली कीलियां चाहे जितनी आवें तथा विघ्न भी, चाहे जितने अवर-दस्त आवें परन्तु उत्साह और दृढ़ निश्चय के सामने वे विघ्न बलहीन होकर दीन के "समान" एक क्षण में धिलीन होजाते हैं पर्यन्त उपस्थित कीलियां भी दूर होजाती हैं और कर्त्तव्य सुख पूर्ण सिद्ध किया जा सकता है ॥३४॥

विघ्न कहा तक रह सकते ?
जब तक कर्त्तव्य पालन करने की इच्छा प्रबल नहीं हुई तबतक मन में भी कितने हो-सङ्कल्प गिरलप हुआ करते हैं । "यह कार्य कैसे, पूर्ण होगा, अरेरे ! इसमें मैं क्यों फँस गया निर्वाह करने के साधन मुझे कहा प्राप्त हैं ? इस प्रकार मनुष्य ङगमग होना हो दुर्बलता दिखाता हो, सब तरफ़ ही चारों ओर से विघ्न आता प्रारम्भ होने हैं और प्रबलता से कर्त्तव्य पालन करने में अटकाते ह परन्तु जब उस मनुष्य के हृदय मन्दिर में उत्साह और दृढ़ निश्चय इन-दोनों का बल प्रदीप्त होता है और शिथिलता, दुर्बलता, मन्दबुद्धि इत्यादि दूर भाग जाती हैं तब बिचारे विघ्न एक क्षण भर भी नहीं ठहर सकते तो फिर कार्य को अटकाने की बात ही कहा रही ?-अर्थात् मनुष्य दुर्बल बन जाता है तो विघ्न अपना प्रभाव जमाने लगते हैं परन्तु जब मनुष्य सयत्न होता है तब विघ्न कुछ भी नहीं कर सकते ॥३५॥

विवेचन—उपर्युक्त तीनों श्लोक में उत्साह के अनुपम सामर्थ्य का कथन करने में आया है । सङ्कल्प शक्ति के तत्कालीन सङ्कल्प को चित्त भूमिका से उत्पन्न हुआ विकल्प जो हरा धेता है तो मनुष्य चाहे जितना सुशील, कर्त्तव्य का ज्ञाना, तथा

उत्साहस्योग्र विघ्ना अकिंचित्करा ॥३४॥

उत्साहो यदिमानसेमयमतो-मध्येवसाने तथा ।

दुर्बेऽवश्यमिदं भवेद्दृढतरश्चैव विधो निश्चयः ॥

आयान्तु प्रचुरास्तदा कृतिपणे विघ्नास्तथापि स्वयम् ।

दीनास्ते बलहीनतामुपगता स्त्रीणा भवन्ति क्षणात् ॥

कियत्पर्यन्त विघ्नाना बलम् ॥३५॥

विघ्नास्सन्ति हि तावदेव बलिनः कर्त्तव्यसरोधका ।

यावद् दुर्बलता मनःशिथिलता कर्तुं रुचेर्मन्दता ॥

चेदुत्साह विनिश्चयोभयबलं जागर्ति हृन्पन्दिरे ।

किं कर्तुं प्रभवन्ति दुर्बलतरा विघ्ना वराका इमे ॥

कर्त्तव्य का सच्चा बल उत्साह में ही है ।

भावार्थ — यस्तुत, कार्य करते समय उत्पन्न हुए मन

के उत्साह में कोई भी अतुल अलौकिक शक्ति रहती है कि जो शक्ति कर्त्तव्य के मार्ग में आते हुए विघ्नों के भारी समूह को लण भर में धिलीन कर डालती है, निराशा के अद्भुतों का समूल नाश कर देती है, कार्य सफलता की आशा के किरण डाल कर आशवासन देती है और कर्त्तव्य साधन के परिश्रम को दूर कर मन की शक्ति उत्पन्न करती है, कठिन कार्य भी शीघ्र ही सिद्ध कर देती है और उससे अनुपम आनन्द अग्राह्य प्रचलित होता है । इतना ही नहीं परन्तु श्रेय साधक अथ शक्तियों को विकसित करने के साथ २ दूसरे बड़े और कठिन सत्कार्य करने का मानसिक बल दे, उसी की शोर प्रयाण करने की भी प्रेरणा करती है ॥३६॥

मनुष्यों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐहिक कर्त्तव्य पालन करने में उत्साह इतना विशेष बल देता है कि इससे विघ्न दीनता-मन की निर्मलता से-निराशा प्राप्त होने से कर्त्तव्य पथ में विचरता हुआ मनुष्य भी च्युत बन जाता है। इस तरह जब कर्त्तव्य पथ में विचरने मध्य में कुछ भी आकस्मिक विघ्न आ पड़े तब तो अल्प सङ्कट शक्ति वाले मनुष्य निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि "मैं इस उपाधि में कहा से पड़ गया ? मैंने कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया होता तो अच्छा था।" जब मन ऐसा निर्मल होता है तब फिर उस निर्मल मन को अनेक छोटे बड़े विघ्न नये सिरों से उपस्थित होकर घेर लेते हैं, परन्तु उत्साही मनुष्य ऐसे कई विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने मन को सम्बोधित कर यशिष्ठ मुनि की भांति कहते हैं कि—

शीघ्र क्षितिम् भद्रत नियतं कार्यं माघर ।

न काजमति पत ते महात्त स्वेव कर्मसु ॥

अर्थात्—शीघ्र उठ। तेरा कर्त्तव्य हो। निश्चित किये हुए कार्य में प्रवृत्त हो। महाजन अपने कर्त्तव्य/कर्मा का समय म्यगीत नहीं होने देते। इस प्रकार जब उत्साह जागृत होता है तब विघ्न की निर्मल आलें तझातझ दूट जाती हैं और कर्त्तव्य में स्थिरता प्राप्त होने से आदि मध्य और अन्त्य इन तीनों स्थिति में से सम्पूर्णता से पसार हो जाते हैं। कर्त्तव्य की लक्ष्मी धारा कुछ बेपल विघ्न बिना पसार नहीं होती परन्तु ये विघ्न जब उपस्थित होते हैं तब उनके साथ इस प्रकार का वर्तन रहना चाहिये कि जिससे ये विघ्न कार्य में क्षति न पहुँचाते अपन से दूर हो जायें और अपना कार्य विशेष स्थिर हो जायें। मनुष्यों पर विघ्नों का भी एक उपकार है जब वे अपना दृश्य

निर्मल चिद्वृत्ति वाला हो तो भी वह कर्तव्य में स्थिर नहीं रह सकता । सद्वृत्त्य अव विकल्प को जीत लेता है तभी वह शुद्धचिद्वृत्ति के साथ रह कर कर्तव्य पालन करने में उद्यत रह सकता है । परन्तु इस प्रकार के विकल्पों को हटा कर चिद्वृत्ति तथा सद्वृत्त्यशक्ति का विकास कराने के लिये मनुष्य में कितने ही आन्तरिक गुणों की आवश्यकता है । एक गुण तो सद्वृत्त्यशक्ति के तरङ्ग और सद्वृत्तों में बलरव का होता चाहिये कि जिससे ये चिन्त के विकल्पों को अपने पर तनिक भी प्रभुत्व न जमाने दें और दूसरा गुण सद्वृत्तों तथा दृढ़ निश्चयों को आगे बढ़ाने के लिये, उत्साह के होने की आवश्यकता है । बालमीकि ऋषि ने उत्साह का गुणगान करते 'रामायण' में लक्ष्मण के मुख से रामचन्द्र जी को कहलाया है कि—
 'उत्साहं यतो नरा न लोके सीदन्ति कर्मवति बुधरेषु ।
 अर्थात् इस लोग में उत्साही मनुष्य अति बुद्धि कर्मों में भी निराश नहीं होते । उत्साह का बल इतना अधिक है कि उससे सद्वृत्त्यशक्ति का विकास होता है और मनोबल की वृद्धि होती है । अतएव उत्साह भी सद्वृत्त्यशक्ति की भाँति दो धारी तलवार जैसा है, वह सुरत्य में लगता है तो मनुष्य को कर्तव्यशील रख कर उन्नत बनाता है और दुष्टत्व में लगता है तो अधःपतित करता है । इससे जो चिद्वृत्ति की ओर रह कर उत्साह अपना कार्य करे तो उसके समान दूसरा एक भी बल नहीं । लक्ष्मण ने रामचन्द्र जी से कहा था कि—

उत्साही बलवान् अस्मत्पुत्रसाहाय्यं बलम् ।

सोत्साहस्य हि लानेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् ॥

अर्थात्—ह आर्य ! उत्साह यही बलवान् है और उत्साह से दूसरा बड़ा बल एक भी नहीं है कारण कि उत्साही

कृष्णधीस एक उत्तम प्रोक्त फिलासफर हुआ। उत्साह क्या नहीं कर सकता ? (३३ ३४ ३५)

[उत्साह की प्रशंसा में कर्तव्य पथगामी मनुष्यों को सम्बोधित कर प्रथकार कहते हैं कि]—

उत्साह एव कल्पवृक्षाद्याः ॥३६॥

मृग्याः कल्पतरुं वृथान्य भुजने पश्यन्ति सौख्याशया ।

लब्धु कामघटं तथा सुरगर्वी भ्राम्यन्त्यहो किं वृथा ॥

ते पश्यन्तु निरुक्तशक्तियुगले हृन्मन्दिरे निश्चले ।

सर्व कामघटादिक फलयुत दृष्येत साक्षादिह ॥

उत्साम ही कल्प वृक्ष है ।

भारार्थ और निरेषण—अहो ! भद्र-पुरुषो ! वाञ्छित मनो-
रथ की सिद्धि के लिये कल्पवृक्ष, प्रभृति देखने को जहाँ तहाँ
वृथा क्यों भटकते हो ! उसी प्रकार कामकुम्भ अथवा काम
धेनु गाय प्राप्त करने को जहाँ तहाँ क्यों परि भ्रमण करते हो ?
तुम निश्चिन्तता से अपने हृदय मन्दिर ही में उपरोक्त उत्साह
शक्ति और निश्चय शक्ति क्यों नहीं दृढ़ते हो ? कामधेनु काम
कुम्भ और कल्पवृक्ष इत्यादि से जिस फल की प्राप्ति होनी,
वाहिये उस फल की सिद्धि और इष्ट समृद्धि उपरोक्त उत्साह
और निश्चय शक्ति में साक्षात् प्रतीतिमान होगी। यहाँ रूप
कोष के अनुसार उत्साह का व्यवहार करने में आया है। जिस
प्रकार कल्पवृक्ष इच्छित फल देता है, काम धेनु जब इच्छा हो
तब सुमधुर दूध देती है, और कामकुम्भ इच्छित कामगाण
पूर्ण करता है उसी प्रकार उत्साह भी जिस समय जैसी इच्छा
हो उस समय उस इच्छा को पूर्ण करता है। कारण कि उत्साह
से परिषद्धित मनोबल कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता है इस

दिव्यात्ते इ तभी मनुष्य को अपने कर्त्तव्य गाय में सुखिरना प्राप्त करने के लिये प्रमाद, त्याग, उत्साह धारण करने की आवश्यकता होती है। मार्कम पेन्टेगिास ने विघ्ना के सम्मुख इस प्रकार का व्यवहार करने के लिये कहा है कि जिस भाँति अपने को जला देने वाली वायु का धीरे २ मद्धण करके अग्नि पीछे से उसी वायु द्वारा अपने मुख में पड़े हुए 'काष्ठों' का भक्षण करने में साधनमूर्त होती है उसी प्रकार मद्गतमा पुण्य भी अपने से विरुद्ध उत्पन्न हुए पदार्थों को ही अपना साधन बना सकते हैं। विघ्नों का बल इस प्रकार धार २ हरण पर लगे से वे विघ्न दुषल बन जाते हैं और पीछे से यही विघ्न रूपान्तर अपने सहायक का काम करते हैं। विद्या प्राप्त करी में उत्साही क्लीष्टधीस नामक प्रीक विद्वान् का दृष्टान्त यहाँ पर प्रसंगानुकूल है। यह विद्या प्राप्ति के लिये इतना उत्साही था कि भ्रम न मिलते भूखे रहने का मोहा अवसर आता परन्तु यह पाठ-शास्त्रा जाने में नहीं चूकता था। विद्या में उसकी रस इतना बढ़ने लगा कि भ्रम कर पेट के लिये पैस कमाना भी उसे अभ्यास में विघ्न रूप प्रतीत होने लगा। इससे उसने दिन को भ्रम करना भी त्याग दिया। और एक मासी से प्रातः सायं बाग विद्याने का तथा एक बार से दलना दलने का काम लिया। उसने दिन को परिधम बन्द कर दिया और रात को बलना दलने के लिये बाहर जाना प्रारम्भ किया जिससे उसके पड़ोसियों को सन्देह हुआ कि यह कदाचित् चोरी कर अपना पेट भरता होगा। न्यायाधीश के कान तक यह बात गई। उन्होंने न क्लीष्टधीस को बुलाया और यह किस प्रकार परिधम कर अभ्यास करता था सब बातें सुनीं। न्यायाधीश का हृदय ये बातें सुन कर भर आया और वे क्लीष्टधीस को पारितोषिक इनाम देने लगे परन्तु उसने नहीं लिया। यही

ही समय में द्रव्य का तो नाश हो जाता है और वास्तिव्य देव भूत को साथ लेकर स्वयं पधार जाते हैं, और उस घर या कुटुम्ब की ख्याति प्रतिष्ठा का अन्त कर देते हैं। इनके ही प्रताप से प्राप्त हुई विद्या भी विस्मृत होकर नाश सी हो जाती है, उद्योग तथा कलाकोशल भी रुट होकर उस घर से भाग जाते हैं, इनके साथ ही चहुँ ओर से दीनता प्रवेश करने लगती है, शक्ति क्षीण हो जाती है और उसकी जीवन वृत्ति निराभिमान होकर चौपट हो जाती है और वह व्यक्ति दूसरों की आशा पर ही अवलम्बित रहकर दीनहीन सा बन जाता है। हाय! ऐसी दशा में यहाँ कर्तव्यपालन करने की आशा और उरसाह 'यदि ईश्वर ही रखें तो रह सकती है, वरन् कदापि रहना सम्भव नहीं ?' (३२)

विवेचन — आलस्य-प्रमाद दुस्ती यह एक बड़ा भारी दुर्गुण है, यदि इस दुर्गुण के दुःखमय परिणामों का स्वीकार करने लगे, तो इसका पार भी नहीं पा सकते, भवहृदि में इस दुर्गुण को महा शत्रुवत् समझकर कहा है कि :—

आलस्यमिदं मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः ।

नास्तृणमसमो बभूवुः कृशार्थं नापसादति ॥

अर्थात्—मनुष्यों के शरीर में आलस्य ही एक परम शत्रु है और उद्योग के समान कोई आत्मा नहीं है इसलिये उद्योग करनेवाला पुरुष कभी दुःखी नहीं हो सकता। इस प्रकार आलस्य को शरीर के महारिपु का पद जो देने में आया है सो किस रीति से सार्थक है, यह इस श्लोक में विस्तारपूर्वक समझाया गया है। जिस प्रकार शत्रु अपने शरीर को हानि पहुँचाता है और इसके साथ ही आत्मा का भी अहित करने में कुछ न्यूनता नहीं रखता, उसी प्रकार

कर्तव्यनाशक बलम् ॥ ३८-३९ ॥

आलस्येन हि यावती क्षतितति सञ्चायते दैहिकी ।

रोगेणापि न तावती किल भवेन्नासत्यमेतद्यतः ॥

आलस्य मरणावधि क्षतिकरं नो भेषजाल्लीयेत ।

रोगस्त्वल्प दिने रूपं त्युपश्रमं सद्योपि वा भेषजात् ॥

आलस्यस्य महोदये सति पर धर्मार्थकामक्षति

द्वारिद्र्यं क्षुधया सह प्रविशति ख्यातिः क्षमं गच्छति ॥

विज्ञानं विनिवर्तते निजकला सलीयते च हतम् ।

कर्तव्यस्य तु का कथाऽति करुणापात्रं भवेज्जीवनम् ॥

। आलस्य ही कर्तव्य नाशक बल है ।

भावार्थः—आलस्य से उत्पन्न होगयाली अनेक प्रकार की हानियों को एक ओर रखकर केवल शारीरिक हानि का ही विचार करते हैं । जन्म भर में एक मनुष्य को आलस्य से शारीरिक जितनी हानि पहुँचती है उतनी भिक्षा-जाति के रोगों के उत्पन्न होने से नहीं पहुँचती । इस मन्तव्य में तनिक भी असत्य प्रतीत नहीं होना, कारण कि आलस्य कभी बिना शरार में प्रवेश करके जो हानि पहुँचाता है, वह केवल पाँच इस दिन के लिये ही नहीं परन्तु मृत्यु पर्यन्त साथ रह कर हानि पहुँचाता रहता है । उसका नाश किसी भी औषधि से नहीं हो सकता । शरीर में उत्पन्न हुए रोग तो प्रायः थोड़े ही दिन तक रहते हैं और समय पर औषधि करने से नुरस्त निवृत्त भी हो जाते हैं । इसलिये आलस्य रोगादि से भी अधिक हानिकारक है । जिस घर में आलस्य प्रवेश करता है, वहाँ धर्म अथ और काम की हानि होना प्राग्भ होजाता है । इससे थोड़े

यह इस प्रकार की यातें करता ही रहता है कि इतने में काल आकर उसे ले भागता है और यह अपने विचार आधिक्य का कुछ भी फल न पाकर अंत में खाली हाथ ही जाता है । हाय ! यह क्या है ? यही आलस्य में संभांया हुआ आत्म-शत्रुत्व है । आलस्य में—

“बीती जतो समय ते न करी पमाय

मीचाय आंध पक्षी काँई न हाय १”

जब मनुष्य को ऐसा स्मरण होता है, तभी यह अपने प्रमाद को—अपने महाशत्रु को पहिचान सकता है । परन्तु उस समय तक यह शत्रु अपने देहरूपी साम्राज्य की इतनी अधिक भूमि अपने आधीन में कर लेता है कि जिससे मनुष्य को निराधार होकर, अपने इस परम शत्रु के पजे में लाचार होकर फँसा रहना ही पड़ता है, छूट नहीं सकता और वह फँसा हुआ ही जीवन-मृत सा होकर अपनी अमृत्य आयुष्य के समय को केवल गृथा और भाररूप समझकर जैसे तैसे पूर्ण करता है । परन्तु स्मरण रहे आलस्य की वश बेल इतने में ही समाप्त नहीं होती, आलस्य के कारण मनुष्य के मन में ऐसे बुरे विचार भी उत्पन्न होते रहते हैं कि जिससे उसकी मनोवृत्ति क्रमशः मलीन बनती जाती है । इस विषय में मोन्तेन अपना अनुभव इस प्रकार प्रकाश करते हैं कि निठाले बैठे रहने से नये २ बुरे मले और कुछ विचार उत्पन्न होते हैं इतना ही नहीं परन्तु अशुद्ध मनुष्य के पान-से भगे हुए घोंड़े से भी अधिक प्रज्वल चर्चा करने में भी यह स्वतन्त्र होकर बचत हो जाता है । निष्क्रमे बैठे रहने के समय में मन में इतने बुरे मला विचार एक अगोचर ही देह से इतने गढ़े जाते हैं कि उनमें से प्रोथा ध्यर्थ और निर्मला से होते हैं ।

आलस्य रूपी महाशत्रु भी इन दोनों का अहित करता है । वह मनुष्य को किसी भी प्रकार का उद्यम कराना नहीं चाहता इससे वह मनुष्य आलस्य में ही दिन बिताने लगता है और स्वाभाविक व्यायाम के अभाव से अनेक शारीरिक रोगों में प्रसूत होकर उनको भोगता रहता है । आलस्य के प्रायः सभी से लुप्त पड़े रहने के कारण ही मन्दबुद्धि, समिध सङ्गठन अजीर्ण, शिथिलता शारीरिक स्थूलता इत्यादि २ अनेक रोग उत्पन्न हो जाते, ऐसा वैद्यक शास्त्र का भी मत है उपर्युक्त रोग यदि किसी शारीरिक क्रिया से उत्पन्न हुए हों तो उन्हें औषधि सेवन से तत्काल ही मिटा सकते हैं, परन्तु यदि आलस्य के कारण ये रोग उत्पन्न हुए हों तो ये शरीर के अङ्गोपाङ्ग के साथ बज लेप होकर ही रहते हैं और औषधि सेवन से भी उनका दूर होना असम्भव सा हो जाता है । इससे मृत्यु पर्यन्त उनकी वेदना सहनी पड़ती है । शारीरिक रोग के विपरीत परिमाणों का अभाव औषधि के परमाणु कर सकते हैं परन्तु आलस्य के परमाणुओं का विषमो इतना प्रबल होता है कि उनका संभूल अभाव औषधियों से नहीं हो सकता । शरीर को अरुण हानि पहुँचाने के साथ २ ही इस प्रकार यह परम शत्रु आत्मा को भी इस प्रकार हानि पहुँचाया है । उत्तराख्ययन सूत्र में एक स्थान पर आत्मा का रहना अहित करनेवाले प्रमाद का कथन केवल एक ही श्लोक में किया है परन्तु उस एक ही श्लोक में उसका आत्म शत्रुत्व स्पष्ट रीति से समझाया है । उसमें बतलाया है कि —

इमं च मे अथि इमं च गतमी इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।

त एवमव सात्त्विकमार्थं हराहरति ति बह पमाथो ॥

अर्थात्—हमारे पास यह वस्तु है, हमारे पास यह वस्तु नहीं, हमें यह कृत्य करना है, हमें यह काम नहीं करना है ।

मित्र २ आश्रय में आलस्य का विविध फल,

भावार्थ—जो यदि यह आलस्य राजा के शरीर में प्रवेश करता है तो उस राज्य में चारों ओर अन्धकार फैल जाता है और राज्य अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि यह राजा सम्राट में चढ़े हुए लङ्कर में प्रवेश करता है तो वह देश विनाश के मुख तक पहुँच जाता है। यदि यह आलस्य साधु मुनियों के शरीर में प्रवेश करता है तो वे चारित्र्य से स्थलित हो जाते हैं, यदि यह कुटुम्ब के अधिपति के शरीर में प्रवेश करता है तो उस कुटुम्ब का विनाश हो जाता है, और यदि देश के बड़े भाग में प्रवेश करता है तो उस देश का अधःपतन होता है यह अनुभव सिद्ध बात है। ४०।

विवचन—जिस रंग के काच में दृष्टि डाल कर इस संसार को देखते हैं उसी रंग का सारा ससार बन गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें भी जो गुण हैं वे गुण काच के रंग के हैं इसी प्रकार किसी मनुष्य के शरीर में आलस्य अपना घर करे तो उस व्यक्ति की शक्त्यानुसार उस आलस्य का फल भी म्यूना, अधिक शक्ति वाला हो जाता है, जगत् में सब से श्रेष्ठ राजा गिना जाता है। उसका हुए और भयङ्कर कार्य करने का अधिकार सब से अधिक है और जो वह दृढ़ निश्चय करले तो सारे जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है। उसके विशेष अधिकार का श्रेष्ठ काम में व्यय होना चाहिये। उसी अधिकार का सामर्थ्य यदि आलस्य को सहाय्यभूत होजाय तो अधिकार के सामर्थ्य के परिणाम में अहित भी बहुत बड़े अंश में होजाय। यदि चिप एक जल के प्याले में डालें तो उससे प्याले का सब पानी विषमय बन जाता है। वही विष यदि पानी के कुण्ड में डाला जाय तो सारा कुआ विषमय बन

सारांश यह है कि ऐसे असङ्गत एवं विलक्षण विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं कि मैं उनकी निरर्थकता तथा असम्भवता पर विचार करके बड़ा आश्चर्य मग्न होता था । किसी समय मेरे मनको उन्हीं स्वच्छन्द विचारों द्वारा लज्जित करने के अर्थ मैं उन विचारों को पत्र पर लिख लेता था इतनेसे ही आलस्य की सीमा पूरी नहीं हो जाती, उससे निदर्यता द्वारा द्रव्य की हानि भी होती है । और द्रव्य की हानि होने से दीनता भूख इत्यादिका धर्म साम्राज्य चलता है । विद्या और कलाय सब दीनता के राज्यमें नहीं रह सकती धर्म भाग जाती है और नाम शेष रही हुई एक मात्र 'ख्याति' भी सब कुटुम्ब का धाखा बँकर चली जाती है । बहुधा यह ख्याति सपना के लिये ली जाती है और इस प्रकार केवल एक आलस्य का महारिपुय ही भविष्य की प्रज्ञा नक चलता रहता है । यह महारिपु जिसको 'शरीर में राज्य' करता हो उस देश में कर्त्तव्य सम्बन्धी कुछ साधु का अथसर भी कहीं से प्राप्त हो ? सचमुच, आलस्य की अनर्थ परम्परा जीवनको अनि कठणा जनक अप्रत्याम् ला ड्यती है (३२-३६)

[अथ व्यक्ति विशेष को आलस्य के चैते परिणाम अधिक मिलत है उसका निदर्शन करने में आता है]

आश्रयभेदेन परिणामवैचित्र्यम् ॥४०॥

येदेतन्नृपतेस्तनौ निविशते राज्येऽन्धकारस्तदा ।
सैन्ये चेतसमरे विनाशनमरेहस्ते तु राष्ट्रं भवेत् ॥
चारितात्स्वजन च चेन्मुनितनौ कौटुम्बिकायोगति-
येदेतत्तुलनायके जनपदे चेदेशनाशस्तदा ॥

शरीर से जर्जर कर सके हैं सत्य, रज, और तम, मनुष्य प्रकृति में ये तीनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इनमें से, सत्व गुण न्यून हो, तो मर्मा गुण का आधिपत्य होने से आलस्य का राज्य देह पर जमने लगता है।

[आलस्य का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है, अब, कर्तव्य के घातक क्रीन, २ से दूसरे दुर्गुण मनुष्य की प्रकृति में हैं, और वे दुर्गुण किस प्रकार कर्तव्य की हानि करने हैं, यह दर्शान के लिये अब, ३ प्रवृत्त होते हैं।]

नवम परिच्छेद

कर्त्तव्यघातक दोष-क्रोध ।४२।

क्रोधादप्रियतांजनेषु परिता, व्याहन्यते गौरवं ।

शान्तिर्नश्यति सत्त्वर स्वसुहृदा, वैर परजायते ॥

विद्वृत्तिस्खलन मनोयलहतिः, सङ्कल्प शक्ति क्षतिः ।

स्थैर्यस्यापि विनाशन सदृश्य क्लेशः कृतिर्निष्फला ॥

क्रोध ।

भावार्थ :—क्रोधी मनुष्य क्रोधित प्रकृति से आस पास के मनुष्यों में अप्रिय हो जाता है, जिससे, वह, मनुष्य चाहे जितना बड़ा हो, तो भी, सगे सम्बन्धियों के मन उससे अप्रसन्न रहने से उसका गौरव नहीं होता, शान्तिका, भङ्ग होता है और अशान्ति फैलाती है। अपना और दूसरे का मन व्यग्र हो जाता है, चेतना परधश हो जाती है, और चित्तवृत्ति स्व-क्षिप्त होजाती है, मनोयल की हानि और, सङ्कल्पशक्ति की क्षीणता हो जाती है कियहुना, चार्गे, और, के, क्लेश, से मन

निकला वह शङ्कर ने भी लिया, और वह उनके कण्ठ में रहने से उनका नाम 'नीलकण्ठ' पड़ा, इससे आलस्य को कहने में आता है कि तेरा विष इस समुद्र से निकले हुए विष से भी अधिक उग्र होगा चाहिये, कारण कि तेरे उग्र स्वरूप के साथ अपने बुद्ध नोय स्वरूप का गिलाव करने से विष लज्जित हो शङ्कर के कण्ठ में लुप्त हो बैठा है। और तू सर्व श्रेष्ठ विष की भाँति ससार में स्फुट होता है, विचरता है। इसी प्रकार दुष्ट और भयङ्कर कार्य करने वाले भूत प्रेत, पिशाचादि मलीन सार भी इस अगत में दृष्टि नहीं नहीं होते। और किसी गुप्त प्रदेश में छिप गए ऐसा प्रतीत होता है। ये भी विष की भाँति आलस्य से अपनी कम प्रवृत्ति होने से लज्जित हो गये हैं ऐसा समझना चाहिये। ऐसी एक उम्रेंका मिलाने में आई है। यह उम्रेंका करणायुक्त होने पर भी इसमें कितना यथातथ्य भरा हुआ है। यह सब पूर्वोक्त श्लोक में आलस्य में महामयङ्कर परिणामों का निश्चय करने में आया है उससे स्वप्न में आसकेगा। जिस दुर्गुण के शरीर में बसने से शारीरिक, आधिक और, आध्यात्मिक, सम्पत्ति का उच्छेद होजाता है उस दुर्गुण को विष और पिशाच से भी अधिक भयङ्कर कृत्य करनेवाला समझना ही चाहिये। विष और पिशाच की भयङ्करता केवल स्थूल दृढ़ पर ही प्रमाद करती है, परन्तु आर्थिक और आध्यात्मिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की थोड़ा-पहुँचाने में समर्थ नहीं होता, तो फिर उससे अधिक भयङ्कर परिणाम उत्पन्न करने वाला आलस्य विष और पिशाच से बढ़ कर समझा जाय वह उचित ही है। आलस्य चित्त के स्वभाव से अग्न्य हुआ विष है। इससे चित्त के वशीभूत न हो कर, सन्तत उद्यम में लीन रहना, इन्द्रिय का निग्रह करना, और नियमित धनने का स्वभाव डालना इनके द्वारा ही आलस्य को चित्त और

समय लगता है।, ऐसा मनुष्य अपने को या अपने प्रिय मित्रों को अतिशय दुःखदाई हो जाता है' ये शब्द सच्चा सत्य है। विचार परम्परा से जो क्रोधी के अनर्थों का विचार करने बैठें, तो उसका अन्त भी छोट न हो। क्रोध एक ऐसे प्रकार की इच्छा है कि जिसके वश होकर मनुष्य अपने चित्त की तत्त और व्याकुल दशा में आत्मघात करने पर भी उद्यत हो जाता है। इससे ऋषि जन कहते हैं कि—

क्रोधोद्वर्धनमनर्थानां, क्रोध संसार भवनम् ।

धर्मक्षयकर क्रोध तस्मात्क्रोध विवर्जयेत् ॥

अर्थात्—क्रोध अनर्थ का मूल है, क्रोध ही संसार का बन्धन है धर्म का क्षय करने वाला भी क्रोध ही है। इसलिये क्रोध का त्याग करना चाहिये।

यहां एक दृष्टान्त दिया जाता है। पोलियो नामक एक धातव्य अमीर ने रोम के सम्राट् ऑगस्टस सीज़र को अपने घर निमन्त्रित किया। उसने राजा को प्रसन्न करने के लिये बकला अच्छी प्रकार अलङ्कृत किया। राजा और पोलियो साथ बैठे थे, नाच हो रहा था, इतने में पोलियो के नौकर ने कांच का एक घतन जमीन पर गिरा दिया। पोलियो ने इससे एक क्षण क्रोध से होकर कहा "इस हुरामखोर को जल के तलाब में डाल दो"। राजा ने सम्मुख टेबल पर कितनी ही नमूनेदार सुशोभित कांच की वस्तुएं पड़ी थीं उन्हें मंगाकर उनका धूर्ण कर डाला। पोलियो को यह देख कर स्तब्ध ही होगया, और समझा कि मनुष्य के जीवन से कांच के घर्तन पर मैंने अधिब प्यार किया, इस अनुचित क्रोध के लिये राजा ने मुझे उपा लक्ष्म दिया है। इस प्रकार सब भाँति इस के अनर्थ करनेवाले क्रोध के वश रह कर मनुष्य अपने कर्तव्य से द्युत हो कर

प्यायुल और जीवन आपत्तिमय दिगई देता है, जिससे कत्तब पालन करने के विचार उत्पन्न हुए हों तो भी शीघ्र ही दब जाते हैं, और अकस्मिक की ओर मुड़ाव हो जाता है ।

विवेचन — मोघ मनुष्य की प्रवृत्ति में मलीन तमोगुण की अधिकता से प्राप्त होता है । अपनी इच्छा के प्रतिकूल गम्य किसी में कथन या व्यवहार से सामान्यतः चित्त में एक प्रकार की अग्नि उत्पन्न होती है । और उसका ताप 'चित्त प्रदेश में विस्तार पाता और स्वल्प समय में सर्व शरीर में फैल जाता है । जब यह अग्नि पूर्ण वेग में होती है तब चिद्रवृत्ति दब जाती है, और सङ्कल्प शक्ति, उत्साह इत्यादि गुण चित्त में उत्पन्न हुई क्रोध की ज्वाला में घयन फूटने का कार्य प्रारम्भ करते हैं । मोघ की ज्वाला जिस स्थान पर उत्पन्न होती है वह उसी स्थल को दग्ध करती है अर्थात् वह ज्वाला मोघ करने वाले के हृदय को ही जलाती है । विशेष में यह ज्वाला अपने वेग के परिणामों से आस पास के परिचय वाले सब मित्र इत्यादि का भी जलाती है तथा सन्तप्त करती है । अन्त में क्रोधी मनुष्य से ये सब अप्रसन्न रहते हैं उसके नाम, कीर्ति, तेज आदि का नाश होता है और वह सर्वत्र अप्रिय हो जाता है । मोघ की ज्वाला माधी की आन्तरिक हानि करने के उपरान्त बाह्यता भी इसी प्रकार की गम्भीर हानि उत्पन्न करती है । इससे सुमापितकार कहते हैं कि 'नास्ति मोघं समो घट्टिः' अर्थात् क्रोध के समान दूसरी एक भी अग्नि नहीं । अग्नि अनेक प्रकार की है जैसे अठराग्नि, द्वात्रिंशद्वाग्नि इत्यादि ये अग्निर्वा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दग्ध करती हैं । परन्तु मोघ रूपी अग्निर अग्नि तो इतनी प्रबल है कि स्वतः माधी को दग्ध करने के उपरान्त अनेक अन्य जनों को भी सन्तप्त कर बड़े २ अनर्थ उत्पन्न करती है । एरिस्टोटल कहते हैं कि "मनुष्य को क्रोध मन ही मन पचान में बहुत लाभ

यही क्रोध कहलाता है ।—उक्त व्याख्या को इस श्लोक में सह-
ष्टान्त-समझाया है । जो क्रोध किसी राजा या राज्याधिकारी
जैसे बड़े मनुष्य के चित्त में निवास करता है, तो उसके
आवेग के साथ ही उसके द्वारा नीचे के मनुष्य और दीन
मौकर चाकरो को अत्यन्त दुःख होता है । यदा पर वह क्रोध
दूसरों का नाश करने में हेतु रूप बाहर तथा अन्दर स्फुरण
यमान् हुवा दिखता है । परन्तु जो दीन और हीन मनुष्य हैं,
उन्हें अपने क्रोध का आवेग निकालने को अन्य कोई मनुष्य
नहीं मिलता इससे वे अपनी जाति पर, आत्मा पर क्रोध
निकालते हैं, और इस प्रकार वे अपना ही नाश करने में हेतु
रूप, अन्तर बाह्य क्रोध को स्फुरित करते हैं । ऐसे दीन मनुष्य
क्रोध की उवाचा से अपने ही रुधिर को जलाते हैं अपने ही को
आन्तरिक सन्ताप उपजाते हैं, और कोई समय अपनी ही देह
को मार काट कर या दुःख पहुँचा कर अपने दुःख के कारण
भूत बन जाते हैं । 'मूल को हो दुहाय सव्याय' सब दुःखों का
मूल क्रोध है यह सत्य ही है ।

यहा इसका एक दृष्टान्त दिया जाता है । 'एक अम्रेज
उमराव विलायन की पड़ी घुड़बौड की शर्त में ३ सहस्र
पौंड अर्थात् ४५ सहस्र रुपये हार गया, और कर्मसयोग
से विपत्ती एक दूसरे उमराव उसी शर्त में ७ सहस्र पौंड
जीत गया । अपनी हार से उस उमराव को 'बुछं घुरा
न लगा', कारण वह कई बार शर्तों में हार जीत के दावे
करता रहता था परन्तु अपने 'विपत्ती की पड़ी जीत
से उसे क्रोध चढ़ा, क्रोधान्ध हो कर वह घर आया, और
कमरे के बाहर बैठ गया, नोक ने चाय का प्याला लाकर रखा
तो उसने एकदम-उस प्यालेको उसी पर फेंक दिया, और
बोला 'अरे बदमाश ! मेरा शरीर गर्मी से-जल रहा है, फिर

अहंसा का कर्म क' व्यवहार की ओर उद्यत है। इसमें स्व
आत्मार्थ है। स्वस्वभाव को कर्तव्य धातक बना विशेष
नमाना ही सर्वथा योग्य है। (५२)

पुष्क रेगुल और अधिकार वाले पुराने के भाषित रहने का
 मैंने अपने हस्त काता है हस्त सार अब दिया जाता है।

कोषस्य-कृतता १८३।

यद्येषः प्रपवेत्समर्षपुत्रे, मायजयिकार स्थिते ।
 दीनानाममहापिनां तनुमृतो ब्राम्हणस्तदा जायते ॥
 दीनानां तु मवेदय यदि तदा, सतप्यते मानसम् ।
 नेतापेन विवेकदानिरनया, दुःखं मेहत्वाप्नुयु ॥

कोष की करता

मावार्थः—नौ मुख्य अधिकारा अधवः कोर भी बड़ा समर्थ पुरुष, क्रोध करने की क्षमता क बरा होगया हा, ता इसक हाथ क नाचे कर्प करत, बाले विचार बलहीन निर्धन मनुष्यों की निदयराय हा बड़ा दुर्बल होती है उसी प्रकार इस प्रचण्ड प्रकृति, ने शक्तिमान कीन पुरुषों को, अपन यज्ञ में ले कर क्रोधाधान बनाये हों, तो उनके क्रोध की सफल करने मात्रा अन्य कोई पात्र न होने से यह क्रोध की ज्वाला उनके ही ओर की ओर सुझती है, शरीर का जलाती है, छोड़ का गोजती है, और निर्धनता पराधीनता इत्यादि दु आ से दम्भ न की परिचाय उपजानी है।

स्विकृत—पण्डित मानचिन्मयी ने क्रोध की शाल्या
न अकरा का है—अविचाररस्यान्नेनाप्यहोतुर्नन्वविधा
हस्ता मा क्रोध अर्थात् अविचार पूर्वक अपना और दूसरों
—ये हैं हेतु रूप आन्तरिक तथा बाह्यिक स्फुरण

के दोषों का अपने मन ही से बचाव करना और इस प्रकार चाहिये कि स्वतः, समय, अकस्मात्, कष्ट इत्यादि के कारण अपने मित्र से, सगे से, या नोकर चाकर से कोई दोषयुक्त काम हो जाना स्वामाधिक है। इसके लिये मुझ क्रोध नहीं करना चाहिये, परन्तु उनके दोष पर, अनस-मस पर या उनकी असाधधानी पर मुझे दया लानी चाहिये। जो एकाएक क्रोध उत्पन्न हो तो पहिले उसे विचार पूर्वक दबाना चाहिये, और फिर दोष करने वाले के ऊपर दयाभाव लाकर यह सोचना चाहिये, कि भविष्यमें उसके हाथ से ऐसा दोष न होगा। एक ग्रन्थकार क्रोध शान्ति करने के कितने ही कुत्रिम उपाय बताने हैं। कि जब क्रोध उत्पन्न हो, तब एक लोटा पानी पी जाना, सौ से उल्टे अङ्ग अर्थात् १००, ४६, ६८ इस प्रकार गिनने में चित्तवृत्ति को लगाना, अथवा शरीर की कुछ क्रिया या गति बदलना या एकदम वहाँ से घले जाकर सो जाना, या उस स्थल को त्याग देना ॥४३॥

[यहाँ ग्रन्थकार एक गद्यावस्थित करते हैं कि कई समय गुरुस्य जनों को किसी के हित के लिये, अङ्गुष्ठ या द्वाव रखने के लिये क्रोध के उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। यह क्रोध करना उचित है या नहीं? इस प्रश्न का समाधान करने के लिये यह नीचे का श्लोक रचा है]

क्रोधस्य भेर्यादा ॥४४॥

बालाना हितशिक्षणे भृतजनस्वाहित्यसंशोधने ।

दुष्टातिक्रमणेऽपराधिदमने स्वातापसदर्शने ॥

अस्यावश्यकता भवेद्यदि तदा सोप्यऽस्तु सद्भावजः ।

शक्यो रोद्धुमपोक्षिते च समये स्याद्येन धर्मः सुखम् ॥

भी तू मुझे "गदमागदम" चाप पिलाता है ! प्रह्ला साड़ा और बरफ ला । यह सुनकर वह चला गया और बोला नहीं लौटा । साहिब के क्रोधमें बृद्धि हुई, और स्त्री के कामी में जाकर उस पर नेत्र के प्रशह करने प्रारम्भ किये, मण्डूक गद्गद कर वह कहने लगा "नौकर सब कहाँ मर गए ? मरे किस सोडा बरफ कोई क्यों नहीं लाता ? स्त्री मयमौल हो कर कोठरी के बाहर भाग आई । उसके पीछे उसका शल्लक चिरलाकर दौड़ा और साहिब ने क्रोध में उसे माँ एक साथ मार दी । स्त्री मकान के बाहर खली गई, और साहिब कपामत्र हो जाने की बात प्रसिद्ध की, इससे नौकरों ने दिवानखान के द्वार बन्द कर साहिब को कैद कर लिया । रात्रि भर साहिब ने उन कैद में बिताई । प्रातः काल सिपाहियों को बुलाकर द्वार खुलवाया, तो मालूम हुआ कि साहिब को दोना हाथ लाठी लुहाया हो गए थे और रात्रि में क्रोधाग्नि हो कर उन्होंने अपने हाथ के पटक भरे थे । इसी अरुसा में उन्हें पागलों के द्वा खाने में पहुँचान की आवश्यकता हुई ।

ऐसे प्रोधी मनुष्यों को क्रोध का परित्याग करने के लिए धुक्ति को शास्त रखना, और ऐसी ही देव डालन के लिए किस प्रकार व्यवहार करना साहिब, उसके मार्ग मित्र २ ग्रन्थकारों ने मित्र २ नीति से दिखाये हैं । आचारङ्ग सूत्र में बतलाया कि "दुःखस्य जाय अदुवागमिस्त । पुद्गे फासाइव फासे । कोर्य च पास विष्कंय माणी ॥

अर्थात्-क्रोधादिक आत समय कैसे दुःख होंग, उसका विचार करना, और इस क्रोधादिक से लोग किस प्रकार बचते हैं यह देखना । जीरेमी टेलर कहता है कि जब क्रोध आवेग में आने लगे, तब दूसरों

क्रोध का स्वरूप दिखाने में आया है वह क्रोध द्वैप मिश्रित होने से ही हानिकारक है परन्तु यहाँ एक दूसरी बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि कृत्रिम क्रोध कृत्रिम ही होना चाहिये और उस क्रोध का चेग एक क्षण मात्र में शमन करने की या क्रोध बताने की आवश्यकता पूर्ण होने के पश्चात् विद्वृत्ति और मुखमुद्रा समभाव चलाने की सामर्थ्य अपने में हो तभी ऐसे क्रोध का प्रसंगोपात् उपयोग करना चाहिये । परन्तु कई समय ऐसा होता है कि ऐसे कृत्रिम क्रोध निदर्शन के सदैव के स्वभाव से मनुष्य सच्चे क्रोध बताने के स्वभाव वाला हो जाते हैं और फिर भी उनकी वृत्तिया क्षणमात्र में आवेश में लिख कर क्रोध परायण हो जाती हैं, जिस अवस्था को एक बार पूर्ण चेग से दोड़ाने के पश्चात् उसकी लगाम बाँध कर उसे धीरे २ चलाने का सामर्थ्य यदि अपने में नहीं तो उस अवस्था पर सवार ही न होना यही हितकारी है । इसी प्रकार जो कृत्रिम क्रोध को शीघ्र ही शमन करने की शक्ति अपने में हो उसी तरह उससे वृत्तिया सदैव क्रोध करने के स्वभाव वाली न बन जाय इतना समय न करने का सामर्थ्य हो, तो ऐसे क्रोध का उपयोग करना, नहीं तो उसका साध भी नहीं करना चाहिये, यही हितकारी मार्ग है । इसलिये सुभाषितकार ने कहा है कि—‘आत्मशक्तिममं क्रोप कुर्वाणो न विनश्यति’-

अर्थात्:—अपनी शक्त्यानुसार क्रोध करने वाले का कभी नाश नहीं होता । ४४।

क्रोध की सीमा—

भावार्थ— वदाचित् कोई यों कहेंगे, कि बालक की या अन्य किसी की भूल होनी हो तो उसे सुधारने के लिये, उन्हें हित शिक्षा देने के लिये, किसी की बुरा आदत निकालने का उपदेश देने के लिये हुए मनुष्यों को दण्ड देने के लिए, अपराधी मनुष्यों को दण्ड देने के लिये, और अपराधियों को दण्ड कर रखने में अपना प्रभाव दिखाने के लिए, गृहस्थियों को कुछ आदेश और जोश की आवश्यकता होती है । और इसके साथ क्रोध का मिश्रण भी होता है तो क्रोध की अनावश्यकता कैसे समझाते हो ? उपरोक्त प्रसंगों में तो क्रोध की आवश्यकता होती ही है । इसके उत्तर में कहना चाहिये, कि जब तक केवल भूल सुधार का शुद्ध आशय है । और उसके लिये समयोजन-मात्र दिखाने के लिये बनावटी क्रोध और वह भी अपनी इच्छानुसार अधिकार में रख नकें इतना मर्यादित होकर किसी का हितकता हो तो निस्संदेह उचित है । उससे क्रोध की बतौर दूर कुछ भी हानि नहीं पहुँचती ॥४४॥

निबन्ध— गृहस्थियों को, संसारियों को, संसार के कितने ही प्रसंगों में वृत्रिम क्रोध बताने की आवश्यकता होती है । बालकों को हुए जनों को, अपराधियों को, या दूसरों को बुरे मार्ग पर जाते हुए और अपराध करने से रोकने के लिये वृत्रिम क्रोध करने की आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है । यहां इस प्रकार से क्रोध दिखाने का हेतु पूर्ण के मोनों श्लोकों में समझाये अनुसार 'अपाय हेतु' नहीं दाता परन्तु दूसरों का हित साधक होता है और इसी से ऐसा वृत्रिम क्रोध दिखाने से कोई भी दोष नहीं उत्पन्न होता । ऊपर जो हानिकारक

दोष द्या कर उनके स्थान पर गुण गिनाकर लोगों की दृष्टि में धूल डालने का प्रयत्न भी आरम्भ होता है, सारांश यह कि कर्त्तव्य संभ्रष्ट होता है। इसलिये मात्सर्य का त्याग करना चाहिये। (४८)

विरचन—मद पूर्णक हर्ष धारण करना, इसका नाम मात्सर्यता है। निमित्त सिधाय दूमरो को दुःख पहुँचाने अथवा आशेदादि हिंसा कर अनर्थ का आश्रय लेकर मनमें प्रमुदित होने को ही मत्सर भाव कहते हैं। मनुष्य वृत्ति अनर्थ के आश्रय में रहकर प्रमुदित होती है उस वृत्ति को परोपकारादि स्वकृत्य पालन करनेका जो सच्चा उपदेश है नहीं प्राप्त होता। यह स्वभाविक है। इसी कारण से हृदय के क्रूर और मदोन्मत्त मनुष्य धर्म नहीं साध सकते। इस विषयमें देवेन्द्र सूरि ने कहा है कि—

हरो किलिठ्ठ भावो सम्मधम्म न साहिउं भरइ ॥ (टीका-
मृगः क्लिष्टभावो मत्सर्यादि दूषितपरिणामः सम्यक् नि कलंक
धर्मं न नैव साधयितुमाराधयितुं शक्नोति) अर्थात् जो क्रूर
अर्थात् क्लिष्ट परिणामी—मत्सर्यादि दूषित परिणाम (भाव)
वाला होता है वह निष्कलंकता से धर्म का साधन आराधन
करने में समर्थ नहीं है। मात्सर्य की उत्पत्ति के साथ मनुष्य
में दूसरे कितने ही प्रकार के बीज बोये जाते हैं। मूरा में मव
रूपी पिता, और क्रूरता रूपी माता, के समागम से मात्सर्य का
जन्म हुआ है और जो 'सद्बुद्धि के सामर्थ्य से उनका' जड़
मूल से चिन्लेद न किया जाय, तो धीरे २ इर्ष्या, मिथ्यामिमान,
विवेक युद्धि रहितता, अधिनय, मिथ्या दोषारोपण इत्यादि
दुर्गुण एक के पश्चात् एक प्रवेश करते जाते हैं। जैसे अनेक
प्रकार की दुर्गन्ध से भरी हुई टोकरियो के शुद्ध करने का प्रयत्न
मिथ्या होता है उसी प्रकार मनुष्य मात्सर्य के अतिरिक्त दूसरे

दशम परिच्छेद

कर्त्तव्यघातक दोष-मात्सर्य तथा निन्दा

[कलह्य घातक दोषों में एक बड़ा भारी दोष मात्सर्य है इसलिये इससे हाती ॥ हाति का विस्तार अथ ग्रन्थकार दिखाते हैं ।]

मात्सर्यम् ॥ ४८ ॥

मात्सर्यं मृदुताहर मदकर, मिथ्याभिमानोच्छ्रित ।
सत्यासत्यमिरेकबुद्धिममलां, व्यावृन्ति यच्चेष्ट्यया ॥
दोषः^१ दर्शयते गुणेषु गुणिना, दोषे निजे वा गुणम् ।
शुद्ध्या तद्विनिवर्तनीयमनिश, कर्त्तव्यसंसिद्धये ॥

मात्सर्य का त्याग ।

भावार्थ—कैना भी कर्त्तव्य पृथ शुद्ध रीति से पालन करना हो तो “यह मैं ही करता हूँ, मुझ से ही हो सकेगा, तुम क्या कर सकते हो ।” ऐसा मानरूप मात्सर भाव मन से सत्यता के लिये निकाल देना चाहिये । कदाचित् यह बहुत समय से स्वभावा होने के कारण मन में जड़ जमा कर पैठा हो तो भी चाहे जैसे प्रयत्न कर सद्वृद्धि के सामर्थ्य से शीघ्र ही उसकी जड़ नष्ट कर देना चाहिये, कारण कि उससे कोमलता का नाश होता है अभिमान और गर्व के द्वार खुलते हैं, मिथ्याभिमान का घेग आगे बढ़ता है, ईर्ष्या को आदर मिलाने से सत्य और असत्य भिन्न २ दिखाने वाली निमल बुद्धि नाश होती है । गुणी मनुष्यों के गुण ग्रहण करने के बदले उनमें दोषारोपण करने का प्रयत्न प्रारम्भ होता है और अपने

नाश करने के लिये शीघ्र ही निन्दा का त्याग करना चाहिये । कारण कि यह निन्दा असत्य की तो सगी बहिन है अर्थात् असत्य के प्रतिपक्षी सत्य को, जो दूर घसीट निकालती है । धैर्य, शान्ति, माम्मीर्ष्य इत्यादि गुणों का नाश करती है, कर्त्तव्य के मुख्य गुण सौजन्यका भी विनाश करती है । गुण के समुदाय में दोषों का आरोपण करती है, गुणवान् मनुष्यों में द्वेष के बीज को फैलाती है, देशसे सर्वथा चारित्र्य का विनाश करती है, मनुष्यों के मन में सन्ताप उत्पन्न करती है, माराश यह कि अधिक पापस्थानको जन्म देने वाला निन्द्य । स निन्द्य यह एक दुर्गुण है इसलिये शीघ्र ही इसका परित्याग करना चाहिये ।

विषय—अपनी निर्धलता छिपाने के लिये किसी समर्थ मनुष्य के मान मर्दन करने का अनुचित उद्योग प्रारम्भ करना ही निन्दा कहलाती है । अपने दोषों की ओर लक्ष्य न देकर दूसरों के दोषों को प्रकाशित करके उन पर इच्छानुसार टीका टिप्पणी करना यही निन्दा का सच्चा स्वरूप है । निन्दा का एक उदाहरण इस प्रकार है— एक समय एक यात्री एक बड़े नगर में आ पहुँचा । वह नगर सुशोभित और देखने योग्य होने से वह राज मार्ग पर चारों ओर दृष्टि डालता, तथा आस-पास के सुशोभित और चित्रित महालय देखता २ ध्यानन्दित होता हुआ खला जाता था । चलते २ उसे अचानक ठोकर लगी और वह गिर पड़ा । हाथ पैर के चर्म पर चोट आने से लोह भी निकलने लगा । उसने आस पास इकट्ठे हुए लोगों से कहा, “इस नगर के कारीगर सखमुच ही में मूर्ख होने चाहिये, कारण कि उनसे अच्छी सड़क भी न बन सकी जिससे मुझे ठोकर लगी । इससे मालूम होता है कि ये बड़े महालय भी बिना माल के और मूर्ख कारीगरों की सँकड़ा

अनेक दुर्गुणों से भरा होता है । मनुष्य इसलिये उसे भी शुद्ध नहीं कर सकते और इससे उसकी प्रवृत्ति फिर अकर्त्तव्य ही की ओर झुकी रहती है । इसलिये कर्त्तव्य की ओर ध्यान रखने वाले मनुष्यों को सदा मत्सर भाव से दूर रह कर सत्सार में विचरना चाहिये, यही कर्त्तव्य निष्ठता है ॥ ४६ ॥

[मूल मनुष्य जब कर्त्तव्य की क्लृप्ता के कारण कर्त्तव्य निष्ठ नहीं बन सकते और अकर्त्तव्य ही में प्रवृत्त रहते हैं तब अपनी नियतता या दोषों को छिपाने के लिये कर्त्तव्यनिष्ठ अयज्ञों के सत्कार्यों की निन्दा करने को प्रवृत्त होते हैं । ऐसा करने से वे कर्त्तव्य मार्ग व्युत्पन्न दुर्जन दो प्रकार के पाप को भागी होते हैं, एक तो पाप यह है कि वे स्वयं कर्त्तव्य नहीं पाल सकते और दूसरा पाप कर्त्तव्य पालने वाले की निन्दा करना है । यह निन्दा मनुष्यों में इतनी दृढ़ जड़ जमा कर बैठो है कि उसके त्याग करने का उपदेश प्रचार करना के लिये प्रयत्न इस प्रकार है कि कुछ विस्तार से समझाने के लिये उद्यम हैं ।

निन्दापरिहारः ॥४६॥

निन्दाऽसत्यसहोदरा गुणहरा, सौजन्यसहारिणी ।

दोषारोपणकारिणी गुणिगणे, क्लेशस्य संचारिणी ॥

चारित्र्यांशविधातिनी जनमनः, सन्तापिनी पापिनी ।

त्याज्या दोषप्रिनाशनाय विदुषा, कर्त्तव्यससिद्धये ॥

निन्दा का परित्याग

भाषार्थ—निन्दा भी कर्त्तव्य के मार्ग में बड़ा भारी दोष उत्पन्न कर मनुष्य को कर्त्तव्य भ्रष्ट बनाती है, इसलिये कर्त्तव्य की शुद्धता चाहनेवाले चतुर मनुष्यों को इस दोष क

अर्थात्—दूसरे का परिभव और निन्दा करने से उसी प्रकार अपना उत्कर्ष करने से अनेक कोटिमवों में भी न छूट सकनेवाली च गोत्र मर्म प्रत्येक भव में वह मनुष्य बांधना है । किमो के सच्चे दोष किसी के सामने निष्पक्षपात से, तनिक भी अनिश्चयोंक्ति बिना, अपने स्वता का कुछ भी स्वार्थ न होने से तथा किसी का मला होना हो तो यह समझ कर, कहना नि दा नहीं है । परन्तु मनुष्य का स्वभाव ऐसा बिलक्षण है कि वह पर दोष का कथन करते २ निन्दा के प्रवाह में आक्स्मिक् रीति से घुस जाता है । इस कारण से कर्त्तव्य निष्ठ रहने के लिये अथवा भूल चुक से भी निन्दा के घारे न लगें, इसलिये मुनिजनों ने उपदेश दिया है कि "बोलो तो किसी के गुण ही बोलो नहीं तो चुप रहो ।" अर्थात् सदा किसी के भी गुण का कथन करना परन्तु दोष का कथन कभी नहीं करना कि जिससे अकस्मात् दोष कथन से निन्दावाद के कुमार्ग पर न खड़े सको, निन्दा का परित्याग करने के लिये दोष कथन ही न करना सर्वात्तम है ।

निन्दासत्त्वेऽपरगुणाना निष्फलता ॥४६॥

आस्ता सच्चरणे परायकर्णे प्रीतिः सुनीतौरति-

पैर्य वीर्यपनुत्तम भवतु वा शुद्ध प्रबुद्ध मन ॥

विज्ञान विपुल तथापि किमहो कार्य शुभैस्तद्गुणै ।

रेको यद्रसनाश्रितो रसहरो निंदाभिधो दुर्गुण ॥

निन्दा दूसरे गुणों पर पानी फेरने वाली है ।

भाषार्थ तथा विवेचन—सदाचरण परायण रहने में, और परोपकार के मार्ग चलने में चाहे प्रीति हो, स्वाय और नीति के मार्ग में अद्विग निश्चल चलने की रीति साध्य की हो,

भ्रूयता से भरे होंगे !” इस प्रकार नगर के मित्रियों की निन्दा करने से यात्री दो प्रकार के दोष का भागी बनता है वह अपना दोष नहीं देखता और दूसरे के गुण को अथगुण कहता है । स्वतः माग पर जाते हुए ध्यान से दृष्टि रख कर नहीं चला और न महालयों को देखन ही में दृष्टि से काम लिया इसलिये ठोकर लगी और वह गिर पड़ा । इसमें सडक याधने वाले का दोष न था, परन्तु अपने अज्ञान का ही दोष था । वह अपने दोष को छिपाने के लिये हृदय में दग्ध को अभय देता है और इससे सुजनता का स्वाभाविक रीति से ही त्याग करता है । करीबों की कुशलता कि जिससे ललचा कर उसकी दृष्टि माग पर स्थिर न रह सकी, उसे तो वह ध्यान में भी नहीं लाता है और इसके बदले उन पर भी व्यर्थ दोषारोपण करता है इस प्रकार वह दो दोष करता है । निन्दा करने के स्वभाव क यश होने से सदैव ह्वेश ही में मग्न रहता है । उपरोक्त दोषों के परिणाम से सञ्चारित्र होना असंभव प्रतीत होता है परन्तु दूसरों के मन को समस्त करता रहता है, कारण कि अपने गुण का आदर होने के बदले अपने पर जब व्यर्थ दोषारोपण होता हुआ वह देखता है तब निन्दा करने वाले के अतिरिक्त जिसकी निन्दा की जाती है उसके चित्त को भी सन्ताप ही प्राप्त होता है । निन्दा करने वाला कितने दुर्गुणों का पात्र होता है यह इससे सहज ही समझ में आजायगा । निन्दक इतने दोषों का उत्पादक होने से वह कदापि कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं रह सकता । चमयति स्वरिने ऐसा कहा है कि—

परपरिमक्परिवादात्पात्कपाप्य यध्यत कर्म ।

नीचि गोत्रि प्रतिपद्यमेकमनकोन्दिमचम् ॥ १८ ॥

प्रचार हुआ दृष्टिगोचर होता है। घात, चीत का विषय स्थान और समय के अनुसार होता है, ऐसा कई स्थान पर देवने में आता है। श्मशान में शव जलाने को एकत्रित हुए मनुष्य मित्र मित्र मनुष्यों के मृत्यु की, रोग की, वैराग्य की और, ऐसी ही करुणाजनक घातार्थ करते हैं, लग्न महप में एकत्रित हुए मनुष्य सगे सम्बन्धियों के लग्न की या घर बधू के गुणादि से सम्बन्ध रखने वाली बातें करते हैं, ये सब दृश्य काल और समय अनुसार ही हैं। परन्तु धर्म स्थान में धर्म की या वैराग्य की घातार्थ होनी चाहिये, उसके बदले अन्य किसी की निन्दा की बातें अधिकता से होती हुई दृष्टिगोचर होती हैं यह एक अगम्य विलक्षणता है। "धर्म स्थाने कृत पाप यज्ञ लेपो मयि-प्यति" ऐसा समझने पर भी मनुष्य धर्म स्थानक में भी निन्दा रूपी पापाचरण करते नहीं रुकते, तो किसी गुप्त अदृश्य शक्ति का राज्य धर्म स्थान पर रहने या आने जाने वाले मनुष्यों पर चलता होना चाहिये, ऐसी करपना ग्रन्थकार ने की है, यह उचित ही है। ऐसी कुछ अनिष्ट, अदृश्य सत्ता चल सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर निन्दा के मुँह से ही दिनाया है, कि कलिराज सब को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है और ऐसा करने के लिये उन्होंने उनकी निन्दारूपी दासी को धर्म स्थान के द्वार पर लाकर बिठा रक्खी है। अहो ! कलिराज इस निन्दा के सहाय से मनुष्यों को धर्म भ्रष्ट करने का उद्योग कर रहा है, फिर भी मनुष्य मोहरूपी निन्दा में लीन हैं परन्तु अब तो—

‘जागरे जागड़ा ! वाञ्छ माण्यो धनुं’

केट लो एव प्रति बोधि दाजे ? ॥ १ ॥

- [निन्दा के आगमन से सद्गुणों को भागने की आवश्यकता हांती है। इन सद्गुणों के एक स्वर नीचे का श्लोक रचा है]

सत्य कारणमस्ति तच्छृणु सखे धर्मोहि शत्रुःकले-

मान्याऽह कलि भूपते स च यया, रज्येत्तथा मे कृतिः ॥

धर्म स्थानों में भी निन्दा ।

भावार्थ --

पुरुष—अरे निन्दा ! धर्म स्थानों को त्याग कर दूसरी जगह में तेरा निवास कर ।

(स्त्री रूप में निन्दा) धर्म स्थान में मेरा निवास हो इसमें क्या हानि है ?

पुरुष—अरे ! इससे पवित्र मुनि और धार्मिक सज्जन पुरुष दूषित हो जाते हैं ।

स्त्री—यह बात सच है, परन्तु ऐसा करना वा एक विशेष कारण है, वह सुनने की इच्छा हो तो मैं सुनाती हूँ । धर्म कलिकाल का दुश्मन है और मैं कलिराज की प्रतिष्ठित दासी हूँ । हमारे राजा का ऐसा विचार है कि किसी भी प्रकार शत्रु का नाश करना, क्योंकि उसके बिना उनकी सत्ता नहीं जमेगी । मेरे स्वामी का ऐसा आशय होने से उसके अनुसार वर्तन करना मेरा कर्त्तव्य है इसलिये कलिराज की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिये मैं उसे प्रसन्न हो धैसे कृत्यों में मैं बंधी होने से धर्म स्थान में धर्म गुरु तथा धर्म सेवकों को स्रष्ट करने का काम जो मैं करती हूँ उसमें क्या अग्रयथा है ?

विवचन—इस श्लोक में आधुनिक धर्मोपदेशकों की और धर्मानुयायियों का नीच मानसिक वृत्ति का चित्र खींचने में आया है । यह एक बहुत सामान्य दोष अपने भारतवर्ष में फैल गया है । किसी एक ही धर्म के अनुयायियों में ही नहीं परन्तु प्रायः सब धर्मानुयायियों में, धर्म स्थान में निन्दा प्रवृत्ति का

करना यह पश्चात्ताप कहलाता है और 'प्रायश्चित्तहि पापानां पश्चात्ताप इति स्मृतः' अर्थात् पाप का पश्चात्ताप करना यही प्रायश्चित्त रूप है व पाप के पुद्गुल को पतले करने के-वरा-वर है, यह देखते स्वदोष निन्दा हितकारक ही नजर आती है । (५२)

[पुन एक नवीन शंका उत्पन्न कर उसका उत्तर देने में आता है]

परकीयदोषाप्रकाशनम् । ५३।

दोषः कर्णपथागतोपि न भवेद्यावददृशोर्गोचरः ।

स्तावत्तं नयेत्परश्रुतिपथ निन्दाधिया सज्जनः ॥

चक्षुर्गोचरता गतोपि समितौ नाय प्रकाशयो जनै-

र्हप्यः किन्तु तदन्तिके हितधिया यस्या पराधोऽस्ति सः ॥

अन्यदोषनिराकरणे कि निन्दाया आवश्यकता ? ॥ ५४ ॥

चक्ष्माशुद्धिनिवृत्तये नहि भवेत्पदकस्य लेपो यथा ।

दुष्टाचारनिवृत्तये न च भवेन्निन्दाप्रवृत्तिस्तथा ॥

तस्माद्रीतिरिय सदाऽहितकरी दोषास्पदा त्यज्यतां ।

यस्या नास्ति फल च किंचिदपर द्वेष च वैर विना ॥

दूसरे मनुष्य की भूल किस तरह सुधारनी चाहिए ?

भावार्थः—किसी मनुष्य का दृष्टण अपने कान से सुना, इस पर से उसे, मन में सच न मान लेना चाहिये । कारण कि दुनियाँ के लोगों में कई एक बिलबुल भूठी बातें भी फैल जाती हैं, इसल जो दोष अपने दृष्टिगोचर न हुआ हो या विश्वास पूर्वक न मालूम हुआ हो, तब तक जन समुदाय में या किसी भी व्यक्ति के सम्मुख वह दोष प्रगट नहीं करना और अच्छे मनुष्य की फजीती करने का मन में संकल्प

दोषा सन्ति यदाऽमिता. किल निजा* सद्बुद्धिसपद्भिद
स्तैर्वापेयहि वाप नाय कुरुता स्वस्यैव निन्दा तदा ॥
निन्दा अपने ही दोषों की करो ।

भावार्थ.—जो कदाचित् निन्दा करने का स्वभाव हो
हो गया हो, और उस स्वभाव पर विजय प्राप्त करने में कठिनाई
प्रतीत होती हो, निन्दा किये बिना चैन न मिलता हो, तो उसके
लिए दूसरा मार्ग यह है कि उसको सूक्ष्म दृष्टि से अपनी ही
ओर देखना चाहिये, कि मेरे स्वतः में हानिकारक गुण धन
को हरनेवाले कितने दुर्गुण दोष भरे हैं ? हे भगवन् 'अपने दोषों
का निरोक्षण कर, इच्छानुसार खूब पेठ भर हमेशा जितनी
निन्दा हो सके, उतनी अपने दोषों की ही निन्दा कर कि
जिससे तेरे दोष छूट जाय, दूसरों की निन्दा करने से तो
तुझे कुछ भी फल नहीं मिलेगा उससे केवल चोक्ने कर्म
ही बर्धगे ।

निवेदन—निन्दा करने की आदत पड़ गई हो और निन्दा
किये बिना चैन न पड़ता हो, ऐसे निन्दा प्रिय जनों को निन्दा
यदले कोन सा भक्षण छूँदना चाहिये ? अच्छे मनुष्यों की
निन्दा करना, यह तो दुःख का मूल है कहा है कि 'निन्दा या
पुच्छन साधोस्तथा स्व दुष्यत्यसौ' अर्थात् मनुष्य जैसे २ अच्छे
पुरुषों की निन्दा करता है, वैसे २ बह उपादा दुःखी होता है ।
इसलिये निन्दक वृत्ति की भी वृत्ति हो जाय, और खुद को
दुःख भी ॥ हो, ऐसा एक मार्ग है वह यह है कि अपने दोषों
को देख कर,—पापों को समाल कर, हमेशा उनकी निन्दा
करता रहे । ऐसी निन्दा करने से कभी दुःख नहीं होता ।
परन्तु पाप को पुद्गल पतले पड़त हैं और मर्षिष्य में सुकार्य
प्रवृत्ति में चित्त-कीर्त होता है । पाप किंवा दोष की निन्दा

करता हुआ मालूम पड़े या शायद निंदा की जाती है उस मनुष्य ने कुछ अनिष्ट कार्य किया ही है इससे यह उसकी निंदा कर रहा है ऐसा भाव हो। उड़ती हुई चार्ते सुनकर निंदा करना, यह बड़ा अमर्त्यवाद और दुर्जनता है ऐसी दुर्जनता से किसी को हानि न पहुँचे, इसलिये अंग्रेज सरकार ने बर्मामी का कायदा अतिदीर्घ विचार कर रचा है। इस कायदे के अनुसार किसी को किसी की अप्रामाणिक निंदा करने का अधिकार नहीं होता और जो कोई ऐसा करता है तो वह दंड का पात्र गिना जाता है परन्तु न्याय की कचहरी से सत्य की कचहरी अधिक दीर्घ दृष्टि वाली है किसी कार्य को न्याय की कचहरी में तो साच झूठ करके भी सिद्ध कर सकते हैं परन्तु मर्त्य की कचहरी में ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष रीति से—स्वच्छुम्भों से देखे हुए कार्य का ही प्रमाण मानकर किसी मनुष्य को दूषित गिनना सत्य है उसमें भी फिर एक उपभेद है। यदि स्टोडल कहते हैं कि एक मनुष्य अन्याय का कार्य करता है परन्तु प्रायः वह अन्यायी नहीं होता ऐसा होते हुए जो देखने में आवे तो सिर्फ दगनेवाले का दृष्टि विभ्रम या बुद्धि विभ्रम ही समझा चाहिये। एक जैन मुनि एक स्त्री के घर पर गए उस स्त्री ने मुनि का सत्कार किया मुनिराज उस को नग्न से शिरतक पार २ देखने लगे यह कार्य किसी एक मनुष्य ने दख लिया वह मनुष्य इसपर से अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा समझा कि ये मुनि दुष्टाचार और पापी हैं, कारण कि स्नानरिणी स्त्री को निहार २ कर देख रहे हैं ऐसा देख कर और समझ कर वह एक दम चला जावे और मुनि की निंदा करने लग जाये, परन्तु जो कुछ उसने देखा है जो कुछ वह समझा है, वह अपूर्ण है अथवा उसकी बुद्धि का विभ्रम है और इसलिये उसे मुनि को निंदा करने का कुछ भी अधिकार नहीं है।

भी न करना । वदाचित् वह दोष सच्चा ही हुआ भी हुआ हो तो भी एक बार मनुष्यों के समुदाय को प्रगट न करके उस मनुष्य को एकान्त में ले बुद्धि पूर्णक शुभाशय से चतुर मनुष्यों को शिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिये । (५३)

दूसरों के दोष सुझाने के लिये क्या निन्दा प्रयुक्त है ?

भावार्थ — कीचड़ का लेप लगाने से —

शुद्ध हो सकता हो तो दूसरों की निन्दा करने से ? दुराचार ठक सकता है परन्तु ऐसा होता हुआ क्या है ? नहीं । तब जिस प्रवृत्ति में द्वेष और घृणा की सिधाय दूसरा कौन सा भी शुभ फल नहीं, ऐसी को क्यों रखना चाहिये ? उसका तो प्रतिदिन त्याग चाहिये । (५४)

विषय — किसी मनुष्य की निन्दा करने वाला मनुष्य मनुष्य के कोई कार्य या विचार की अनिष्टता ऊपर स्वेच्छा टीका करता है, और उसमें इतनी प्रतिशयोक्ति मिश्रण कि जिससे वह निन्दा सुननेवाला मनुष्य जिसकी निन्दा है उस पर घृणा करने लगता है ऐसे निन्दक मनुष्य से प्रश्न करता है कि “भाई तू किस लिये उस मनुष्य की निन्दा करता है ? तब वह मनुष्य उत्तर देता है कि” मैं निन्दा नहीं करता उसको दोष दिखाता हूँ । इस हेतु ने कि वह मनुष्य लोगों दृष्टिसे तुच्छ समझा जावे और फिरसे उसपर कोई विश्वास न करे । इस निन्दा करनेवाले मनुष्य के इस कथन पर उ गहरा विचार किया जाय तो इन दो बातों में से कोई भी एक सच्ची बात समझ में आजाये या तो निन्दा करने वाला मनुष्य मुँह से उड़ती हुई बातें सुनकर उस मनुष्य की निन्दा

निन्दारूपी शस्त्र से—शर्त पुरुष तो डरते ही नहीं और दुष्ट प्रकृति छुड़ाने के लिये निन्दारूपी शस्त्र की आवश्यकता भी नहीं, उनको एकान्त में दित्त सलाह देना यही हितकर है। यह समझदार मनुष्य तो (एक अन्य मनुष्य) अपने कार्य की दुष्टता समझ गया, और इससे वह अपने को उपदेश देने आया है, इस पर से ही 'निन्दा' हुए बिना, निन्दा के भय से भयभीत हो जायगा और अनिष्ट प्रवृत्ति त्याग देगा और जो ऐसे समझदार मनुष्य को सुधारने की योग्य एकदम निन्दारूपी शस्त्र से उससे सामने युद्ध प्रारम्भ किया जाये तो उससे वह उलटा निर्दुर्जय बन जायगा और दोनों के बीच में परस्पर फलद और अशांति का साम्राज्य फैलेगा। इस कारण से, दुष्ट मनुष्य को सुधारने के लिये भी निन्दा उपयोग्य नहीं हो सकती। इसीलिये कहा है कि "निन्दिज्जह दुर्जयोधि ॥ कयाचि" अर्थात् दुर्जन की भी निन्दा न करनी चाहिये। (५३-५४)

[निन्दा का प्रकरण महा समाप्त हुआ है। बोझने में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होना चाहिये इस सम्बन्धी-विशेषण अग प्रारम्भ

प्रायः मुनि उस स्त्री को देखते थे उसका कारण और या भ्रतः
 आहार लेने का निषेध होने से उस स्त्री के अंगोंपाग सूझते
 हैं या अस्मूने और उसने हाथ से आहार लगा योग्य है या
 नहीं यह देखने के लिये ये मुनि उस स्त्री का निरीक्षण करते
 थे । यह निन्दक मनुष्य अपनी दृष्टि के या बुद्धि विभ्रमता से
 उस निरीक्षण कार्य का वास्तविक हेतु न समझ सका, परन्तु
 उसपरन्तु मुनि दूषित सिद्ध नहीं हो सकते । आधुनिक न्याय की
 कचहरी में कहाँचित् ये मुनि दूषित भी सिद्ध हो जायें परन्तु
 सत्य की कचहरी में तो ये निराप ही हैं । कहने का तात्पर्य
 यह है कि किसी भी मनुष्य को किसी कार्य में दूषित ठहरना
 होतो पक्षि दीघ दृष्टि से अनेक प्रकार के विचार करना
 चाहिये अनेक संयोगों की तलाश करनी चाहिये और कार्य
 का वास्तविक हेतु इष्ट या या अनिष्ट यह परिष्कृत पूर्णक
 समझ लेना चाहिये । यह नय कर लेने के पश्चात् एक मनुष्य
 दूषित भी सिद्ध हुआ तो उसका सुधारने के लिये क्या प्रयत्न
 करना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर जन सन्तुदाय में से
 दो तरह के मिलेंगे । एक प्रकार के मनुष्य ऐसा कहेंगे
 कि इस दुष्ट मनुष्य की अपकीर्ति करना, उसकी पोल
 खोदना, फिर इस अपकीर्ति से या निंदा से डर कर
 वह ऐसे कार्य में कहाँपि नहीं पड़ेगा और सुधर जायगा ।
 दूसरे प्रकार के मनुष्य ऐसा कहेंगे कि नहीं, उसकी
 निंदा तो नहीं करना परन्तु उसे हित बुद्धि से सलाह देना
 इससे वह सुधर जायगा । इन दोनों तरह के मनुष्यों में से
 दूसरे प्रकार के मनुष्यों की सलाह विशेष उचित है ।
 दुर्गुणों को दूर करने के लिये दुर्गुण का ही सेवक करना
 यह दीर्घदर्शी मनुष्यों का लक्षण नहीं है । "शटे शाट्य
 समाचरेत्" यह नीति सचचा उपयोगी नहीं हो सकती ।

विवेचन — जिसे मित भाषण कहते हैं उसका स्वरूप इस श्लोक में समझाया है । मितभाषण अर्थात् माप २ कर बोलना, बोलने की क्रिया को किस तरह नापना और फिर बोलना यही इसमें सुझाया है । जबतक आवश्यकता न हो तत्तक मुँह में से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना यही मितभाषण का प्रथम अंग है । जो बोलने की आवश्यकता का प्रसंग ही आ गया और जिसवृत्ति ने बोलने का आग्रह किया तब ही बोलने की इच्छा करना योग्य है, परन्तु मुँह के ज्ञानतन्तुओं को बोलने के व्यापार का प्रारम्भ करने के पहिले कैसे शब्द बोलना उनका और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अच्छे से अच्छे उपयोगी शब्द बोलने का दृढ़ निश्चय करना इस निश्चय को कार्य में लाने के पहिले दीर्घ विचारों की अग्नि से बोलने के शब्दों को शुद्ध करना, जिस तरह कश्चन का घाट घड़ो से पहिले उसे अग्नि में तपाकर शुद्ध कर लेते हैं, उसी तरह शब्दों को भी शुद्ध कर लेना । पुन जिस प्रकार सुवर्ण को तराजू में तोलकर उसका मूल्य बताया जाता है । उसी प्रकार शब्दों को भी जिह्वारूपी तुला में तोलने के पश्चात् उन शब्दों को मुँह से बाहर निकालना चाहिये । तराजू में जो सुवर्ण अधिक भारी मालूम हो तो भारी भाग को काट कर फिर उसका उपयोग किया जाता है इसी तरह शब्द जो जिह्वारूपी तुला में किसी को भाररूप होंगे ऐसे मालूम पड़ें तो उनमें का अनिष्ट भाग न निकलने देना और उपयोगी शब्द ही बोलना चाहिये । कदाचित अपना सम्पूर्ण भाषण ही किसी को हानिकर या अनर्थ कारक होगा, ऐसा समझ पड़े तो फिर उन शब्दों का उच्चारण करना, यही उचित है । परन्तु ऐसे शब्द बोलकर किसी के हृदय को पीड़ा पहुँचाना योग्य नहीं, सुमापितकार सत्य कहते हैं कि :—

एकादश परिच्छेद ।

—:—

कर्तव्यसाधकभाषा ।

कर्तव्यसाधकानां वर्जनीयभाषादोषाः । ५५ ।

स्यात्कस्यापि यदि प्रसंगवशतः किंचिविवक्षावधि
चिन्त्य तत्सुधिया पुरा स्वहृदये शोध्य विचाराम्निना
तोत्य कण्ठसमागत मतिमता जिह्वातुलायामतो
बुद्धमनर्थक क्षतिकर वाच्य तदेवोचितम् ।

कर्तव्य साधक जनों को भाषा कैसी बोलनी चाहिये ।

भावार्थ—जब तक किसी भी विषय में सोलने की आवश्यकता न हो तबतक तो कुछ भी न बोलते खुप्पी साधना ही श्रेयस्कर है । कदाचित् कहीं सोलने का आवश्यक प्रसंग आ गया और यहा कुछ सोलने की इच्छा भी हुई तो पहिले अपने हृदय में सद्बुद्धिद्वारा अच्छे से अच्छे शब्द सोलने का दृढ़ निश्चय करना, फिर जब वे शब्द बाहर निकलने लगें तब पहिले उहे हार्दिक विचाराम्नि से गलाना, ये गले हुए कोमल और हितकर शब्द जब कण्ठ भाग में आये तब जिह्वारूपी काटेपर बुद्धिपूर्वक सोलना जो सोलने के लिये शब्द धार रखे हैं वे शब्द किसी को भाररूप, बिना अर्थ के, हानिकारक अपनी या दूसरों की लघुता दिखाने वाले न हों, तब मुह से बाहर निकालने चाहिये, नहीं तो फिर गल जाने चाहिये । परन्तु तुरे शब्द बाहर निकाल कर किसी का हृदय बीच डालना अच्छा नहीं ।

ऐसी कठोर भाषा से किसी का मर्मस्पर्श बंध जाता है जिम्मे परस्पर द्वेष बढ़ता है और फलेश की उत्पत्ति होती है। उसमें से अशांति के फग्वारे फूटते हैं। और विष की घेल जन समुदाय में फैल जाती है कि जिसके कटु फल अपने को या दूसरों को खखने पड़ते हैं इसलिये याग्य तो यही है कि पहिले ही शिक्षा देने में या उपदेश देने में कठोर दारुण भाषा का उपयोग ही नहीं किया जाय ।

लेशोत्पादक भाषा का त्याग ।

जो भाषा सुलह शांति के साज से सुमज्जित मनुष्यों के मन में विलुप डात पर हेश पैदा करती है जो भाषा राज्य को धक्का पटुचा कर शांति के टुकडे कर, समाज में बिद्रोह डाल, धर्म का ध्वस कर, देश का सम्प मिटा, राज्य द्रोह, शांति द्रोह, समाज द्रोह, धर्म द्रोह और देश द्रोह को पैदा करती है, कुतर्क, और कुयुक्ति से धर्म का न्यापन करती है। कदाग्रह और द्वेष रूप विष की घेरा का चारा तरफ संचार करती है, सुलह शांति का भङ्ग कर मनुष्यों का सहार करती है, ऐसी और निष्फल वाद विवाद युक्त भाषा सुलह पुढ्यों को हमेशा त्यागनी चाहिये अर्थात् खुद ऐसे बचन न बोलना और दूसरों को भी बने तो ऐसी भाषा बोलने से रोकना चाहिये ।

विवेचन —पूव श्लोक में किस प्रकार की भाषा बोलना, इसका प्रतिपादन करने के पश्चात् इन दोनों श्लोकों में किस प्रकार की भाषा सुलह जनों को त्यागनी चाहिये इसका कथन करने में आया है। दारुण अर्थात् कठोर और देश-समाज और राज्य में फलेश उत्पन्न हो, ऐसी भाषा का हमेशा त्याग करना, यही उपदेश इसमें मुख्य है कितने ही बार विद्वान्

अत्पाक्षररमणीय य कथयति स यत्ने वाग्मी ।

अर्थात् जो थोड़े अक्षरों में रमणीय और सारयुक्त बोलता है वही सच्चा वाग्मी अर्थात् भाषा को नाप २, कर बोलनेवाला बका कहलाता है । 'मित भाषण का यह यथाथ स्वरूप है' ॥५५॥

[किस भाषा का सब प्रसंगों पर और सब स्थानों पर स्वाभाविकता वचित है इस विषय में वचन्य इत है]

मर्मभेदिभाषाविवर्जनम् ॥५६॥

पारुष्येण पराङ्मुखा हि पुरुषा श्रोतु न वान्छन्ति तत् ।

किंचात् परमर्मेदकतया कालुष्यमुत्पद्यते ॥

शान्तेस्तेने विनाशेन जनगणे वैरस्य वृद्धिस्ततः ।

पारुष्य परिवर्जनीयमनिश शिक्तोपदेशादिके ॥

क्लेशोत्पादकभाषापरिहारः ॥५७॥

या स्यात् क्लेशविधायिनी जनमनोविक्षेप सन्धायिनी ।

राज्यज्ञातिसमाजधर्मविषय द्रोहस्य सम्पादिनी ॥

धर्मोत्थापनकारिणी विपलताबीजस्यसरोपिणी ।

वाचा सा जनघातिनी सुखहरा बान्धा न सन्तापिनी ॥

मर्मभेदक कठोर भाषा का त्याग ।

भावार्थ — उपदेशक या शिक्षक श्रोताजनों के चित्त में

जो बात ठसोते हैं, वह बात कठोर भाषा से या मर्मवेधक भाषा से नहीं ठसा सकते । कारण कि उनसे श्रोतजन अन्त-
द्विषित हो पराङ्मुख हो जाते हैं । अर्थात् वे उस बात को सुनना भी नहीं चाहते । इतना ही नहीं, कितनी ही घट तो

इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने कौरव कुल के नाश करने की प्रतिज्ञा ली और अंत में पांडवों ने अपनी यह प्रतिज्ञा पूर्ण भी की । कौरवों के कठोर भाषण का फल उन्हें ही भुगतना पड़ा इस पर से कहा है कि —

क्षिपद्वाक्यमगन्धर्वोरात्रं न पादभ्यविषण्णुताम् ।

वाक्पारम्पर्या चक्रे भीमः क्रुद्धं क्रुज्जयम् ॥

अर्थात्:—कठोर भाषण रूप विष से भिगे हुए भय कर वाक्चाणों को नहीं फेंकना चाहिये क्योंकि कठोर भाषण के क्रोध से भीमसेन ने पुरु कुल का नाश किया । कठोर भाषा से एक व्यक्ति को हा नहीं परंतु सब कुल को और देश को कितनी हानि होती है, उसका यह बड़ा भारी दृष्टांत है । उसी तरह जिस भाषा से समाज के, धर्म में, देश में, प्रजा में, या राज्य में अनिष्ट उगलाएँ जल उठे, ऐसी भाषा का परित्याग करना चाहिये । यह एक प्रकार का भयकर विद्रोह गिना जाता है, जिस कठोर वचन से एक व्यक्ति का अनिष्ट होता है ; वह अनेक का अनिष्ट करने के लिये घैर बुद्धि से प्रेरित होता है, सो जिस घटपट घाली भाषा से राज्य में या समाज में अनिष्ट का प्रचार होता हो वह भाषा कितने व्यक्तियों के हित का ध्वंस करती है यह समझना सरल है । पंडितजनों ने इसीलिये उपदेश दिया है कि किसी के हितार्थ भी हेशकारक भाषा का उपयोग न करना चाहिये, कारण कि ऐसी भाषा के उपयोग से मन में निश्चित की हुई हित कारक बुद्धि का पराजय होजाता है और क्लेश को प्रधान पद प्राप्त होते अहिंस काही प्रचार होता है (५६-५७)

[मित्र भाषण के साम समझाने पर सुदृढ ऐसी भाषा का सर्वदा त्याग करना चाहिये इसकी सूचना करने के पश्चात् अधिक बोलने वाले

मनुष्य भा अपनी भाषा की कठोरता के लिये दुःख पाते हैं, कठोर भाषा सत्य होने पर भी सुनने वालों को नहीं रुचती और चाहे उसमें कितना ही यथार्थ्य हो तो भी वह दूषित और दोष युक्त भाषा ही गिनी जाती है इसलिये कहा है कि — 'सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् प्रियम्' अर्थात् सत्य बोलना प्रिय बोलना परन्तु सत्य भी अप्रिय हो तो नहीं बोलना । इस पर से यह नहीं समझ लेना कि असत्य बोल कर प्रियवादी होना । कहन का तात्पर्य यह है कि जो सत्य अप्रिय भाषा हो तो नहीं बोलना ही अच्छा है, अर्थात् उस समय मौन धारण करना ही योग्य है । परन्तु दूसरे मनुष्य का बीच डाले ऐसा अप्रिय नहीं बोलना, उसी तरह सत्य पर प्रियवादिता की परिभाषा देकर प्रिय लगने ऐसा असत्य भी न बोलना । अप्रिय अथवा कठोर भाषा का परित्याग करने के लिये उपदेशक इतना आग्रह करते हैं, उसका कारण यह है कि कठोर भाषा में गूँथे हुए हित वचनों को मनुष्य ध्यान नहीं करते और इससे जो उन्हें उपदेश उनका हितार्थ दिया जाता है निष्फल जाता है । इससे किसी को उपदेश द्वां हो, किसी को उनका हित बतलाना हो, किसी को उपालम्भ देना हो, ती भी बने वहा तक मधुर शब्दों में ही कहना चाहिये । कठोर भाषा से श्रोता उडिग्न होते हैं, उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते । जिससे उनका अर्थ होता है । और उपदेशकों का आयास भी व्यर्थ जाता है किसी अर्द्ध दग्ध मनुष्य के साथ सम्यग् हो तो परस्पर द्वेष उत्पन्न होने से जहाना पैर वधना है । कठोर भाषण के एक दृष्टांत रूप पाण्डव कौरव का चरित्र है । पाण्डवों में भीमसेन तमोगुणी और महाक्रोधी था । दुर्योधनादि कौरवों ने उसे घाक प्रहार से वधा और द्रोपदी का चार हरण करवाया उसके परिणाम से भीमसेन

मत्पसार ॥ यथयिति विप्रलापो स " ऐसे मिथ्या प्रलाप करने वाले का मुह तो एक होता है परन्तु जिह्वा अनेकही ऐसा यह एक ही मुह काम करता है, जिह्वा यह एक तुला है और मिन भापी जन इस तुला में तोल २ कर वजन बोलते हैं परन्तु प्रलापी मनुष्य तो अनेक जिह्वाओं के संयोग से अनेक गुणा बोलता है और बिना तोले इच्छानुसार एक २ करने से अस-
त्यवादी भी कहलाता है। ऐसे अति भाषा के शब्द बिनाढग के होकर लोगों के निस्सार विग वजनके, निरर्थक और मिथ्या मालूमहो इसमें कुछ नवीनता नहीं है। लोग समझने हैं कि उसके जिह्वा कृपी तुला में तुल कर शब्द बाहर गहा निकलते, इससे ये शब्द निस्सार ह और ये शब्द बोलत वाला मिथ्या प्रलापी और अप्रतिष्ठित मालूम होता है। उसके शब्द उसके गौरव की हीनता दिखाते हैं। विद्वान और सुज्ञ जन भी अपने अति-
भाषी शब्दों से अपनी विद्वता को निम्न कराते हैं, तथा लोगों को अधिगमसनीय मालूम होते हैं। जैन धर्म में "भाषा सुमति" को अति आवश्यक गिना है। भाषण करते मिथ्या कथन न कर उपयोगी और हितकर शब्दों का ही उच्चारण करना यह भाषा सुमति कहलाती है। भाषा सुमति के सेवन करने वाले समीची पुरुष कहलाते हैं। और जो भाषा का सेवन कर सकते ह वे क्रम से मन सयम और इन्द्रिय सयम भी कर सकते हैं। मित भाषी जन सज्जन कहलाते हैं और अति भाषी जन विद्वान हो तो भी मूर्ख या अनसमझ कहे जाते हैं (५८)

मितभाषणमेव भूषणम् ॥५९॥

पृथ्व्या आभरणं जगत्सु पुरुषः तस्यापि शिष्यो जनः ।

शिष्टस्याभरणं हि सत्यं वचनं प्रामाणिकत्वं तथा ।

मनुष्य अपने श्रिय कितनी हानि कर सते हैं वह दिखा कर मित भाषण का उपदेश करने में आता है]

मितभाषणम् ।५८।

भाषन्ते निजशक्तितोऽधिकतर वाचाललालम्बिन ।
स्तेऽथ्रुडेयतदुक्तयो जनगणे गच्छन्त्यहो लाघवम् ॥
सत्य तद्वचन भवेत्तदपि नो केनापि विश्वस्यते ।
तस्मान्नाऽधिक भाषण समुचित श्रेयोधिना सर्वदा ॥

अधिक बोलने में क्या गौरव है ?

भावार्थ — जो मनुष्य वाचालता का झोल दिया कर अपनी शक्ति की बिना तुलना किये बड़ी २ बातें कर सब दिन बका करते हैं वे जन समाज में गौरव प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बदले हीनता और लज्जा प्राप्त कर हास्यास्पद पाते हैं इतना ही नहीं परन्तु लोग उसके वचन पर भी विश्वास नहीं करते जिससे मौके पर उनकी सच्ची धान हो तो भी झूठी समझी जाती है, क्योंकि उन्होंने सच्चा झूठा बोलकर अपना इतबार खो दिया । इसलिये जो गौरव की चाहना हो और लोगों में विश्वास प्राप्त कर कर्त्तव्य के मार्ग में आगे बढ़ना हो तो अधिक न बोलना चाहिये और शक्ति के उपरांत अधिक भाषण भी न करना चाहिये । ५८ ।

नियेचन — अपनी शक्ति से अधिक बढ़ी और महत्त्व की बातें करने वाला मनुष्य बहुत बोलन वाला कहलाता है जिस रीति से थोड़े शब्दों में अधमय गामोय भाषण करने वाला सच्चक्षुष वक्ता कहलाता है उसी तरह बहुत शब्द बोल कर साराश समझाने वाला मनुष्य बहुत बोला या प्रलापी कहलाता है । सुभाषितकार भी इसी तरह कहते हैं कि “बहु वचन

घाले असभ्य गिने जाते हैं और ये चाहे जैसे घिछान् हों तो भी अन्न जनों में ही उनकी गणना होती है । यहाँ एक दृष्टांत द्वारा यह बात स्पष्ट समझी जायगी । कोई एक राजा एक समय प्रोध्म श्रुतु की सत्र गर्मी में शिखर करते करते किसी अज्ञान प्रदेश में चले गए उनके नौकर बाफर उनसे छुट गए और राजा अत्यंत तृपातुर हुए । तृपा से आकुल व्याकुल होते हुए वे बकरों के एक टोली के पास पहुँचे तो उनसे देखा कि उस टोली के रक्षपाल दो भील भांड के नीचे सो रहे हैं । राजा ने उन दोनों को जगाया और अपनी स्थिति बताई और उन के पास से पानी मागा वे दोनों भील सगे माई वे ये दोनों सत्य बोलने वाले और नीतिवान थे परन्तु उनमें बड़ा माई बड़बोला, कटुभाषी और उतावला था, दूसरा छोटा माई शांत, दीर्घदर्शी, और मितभाषा था । बड़े माई के पास पानी का घड़ा था उसमें थोड़ा सा ही पानी था वह बोला "आप बड़े राजा हो यह मैं समझा परन्तु मटक में पानी थोड़ा है अगर यही पिला दू तो हम व्यास के मारे मर जायेंगे ।" उसक क्या उपाय बताते हो ?" राजा ने कहा तुम तो कहीं से इतनी देर में पानी दूढ़ भी ला सोगे परन्तु मैं इस जगल से अज्ञान हूँ और भूल में आगया हूँ इस कारण पाना नहीं दूढ़ सकता । तुम मुझे पानी पिला कर जीवित दान दोगे तो मैं राजा हूँ किसी कठिनाई के समय में तुम्हारी मदद करता । छोटे माई ने उत्तर दिया महायज ! हमारे पास थोड़ा सा पानी है और यहाँ आस पास और पानी भी नहीं है, इसलिये आपको इसमें से थोड़ा सा पानी पीने के लिय देता हूँ ज्यादा तो मैं नहीं दे सका कारण कि अभी संध्या होने में देर है ।" ऐसा कह कर उसने राजा को एक मिट्टी के प्याले में लेकर थोड़ा

तस्याप्याभरण हित मितञ्च सभ्यत्वरक्षाकर ।

सेव्य तन्मितभाषण सुखकर सर्वोत्तम भूषणम् ॥

मित भाषण यही भूषण है ॥

भावार्थ —सर्व प्राणियों में पुरुष यह पृथ्वी का भूषण है पुरुष जाति को शोभित करने वाले शिष्टजन पुरुष के भूषण हैं । प्रमाणिकता रखने के साथ सत्य भाषण करना यह शिष्ट पुरुषों का भूषण है और सत्य भाषण का भी भूषण मित भाषण है कि जो सभ्यता की रक्षा करता है । और सब का भला चाहता है । इस लिये सर्व भूषणों में उत्तम भूषण यही है तो फिर कौन चतुर मनुष्य कतन्य सहायक और सुखकर ऐसे श्रेष्ठ भूषण का सरकार नहीं करेंगे ? (५६)

विषय —मित भाषण की सब परिपूर्णता विहित ही है विद्वान् पुरुष अपनी विद्या के योग से पूज्य गिने जाते हैं । परन्तु साथ ही जो वे “वाग्मी” हुए अर्थात् मित वचन बोलने वाले हुए तभी वे अपनी विद्वता की शोभादि पूरा सकते हैं इस कारण से कहा है कि “जिह्वा ध्वनिमता हि पूज्यता” अर्थात् जिह्वा से बोलने वाला ही पूज्य गिना जाता है । सारांश यह है कि जिह्वा अति भाषी कठोर इत्यादि दुर्गुण वाली हो तो वह पूज्य नहीं गिनी जाती । परन्तु मित भाषिणि मधुर वादिनि होती है तभी ऐसी जिह्वा वाला पूज्य गिना जाता है । इस श्लोक में हितकारी मित भाषण को सत्य भाषण के भूषण रूप कहा है और यह सर्वथा योग्य है सत्य भाषण दोषमय नहीं है परन्तु जिस तरह बिना अलकाओं की अप्सरा नहीं शोभती उसी तरह सत्य भाषण मधुरता कोमलता सुमितता इत्यादि आभूषणों रहित हो तो ऐसा ‘नग्न सत्य’ नहीं शोभता नग्न सत्य बोलने

भील ने कहा "महाराज थोड़े वर्ष पहिले आप एक घत राह भूल गए थे तब मैंने आप को मटके में से थोड़ासा पानी पिलाया था अब दुकान में मेर जानवर मर गए हैं मैं दुखी हूँ और आप से दया मागने आया हूँ ।" राजा को यह अवसर याद आगया और बोला हाँ ! मैंने सुना । लिकै एक धात्री के प्पाले से तुमने मुझे जीविन दान दिया था यह मैं कैसे भूल सकता हूँ ? "ऐसा कह कर उसे अमृत्य पारितोषिक दिया और उसकी प्रार्थना से उमर के बड़े भाई को भी तैद से मुक्त कर दिया यह सुफल उसकी मितमापिता का परिणाम था दोनों भाई सत्यजादी थे परन्तु एक का सत्य अभूषित था और उसका बदला उसे अच्छा ही मिला । दूसरे का सत्य विना भूषण का और नग्न था जिस से उस का बदला उसे पराव मिता इस तरह सत्य वचन का भूषण हित और मित वचन हैं ॥ ५६ ॥

द्वादशपरिच्छेद

प्रतिज्ञा निर्वाह

प्रतिज्ञापालनम् । ६० ।

एकान्ते जनतान्तिके चविहिता याया प्रतिज्ञोचिता ।
निर्वातात्मबलेन सा कथमपि प्रेम्णाऽथ धैर्येणवा ॥
लक्ष्मीर्गच्छतु सबथा निजजना वैमुख्य मायान्तुवा ।
प्राणा यान्तु तथापि दोष जनक तद्गञ्जन नोचितम् ॥ ६० ॥

सा पानी पिला दिया। उस पानी से राजा की तृषा विलगुल तो शांत नहा हुई परन्तु सत्काजिन व्याकुलता दूर होगई और उसने उन दोनों भातों को धन्याद दिया। अपने राज्य व ग्राम का नाम बतला कर वह चला दिया। उसके कितने ही वष बाद अकाल पड़ा और दोर इत्यादि मरने लगे उन दोनों भीलों के दोर भी मर गए और ये भिखारी बन गए। तब उद्दान उस राजा के पास जाना निश्चय किया। विजयाशुमी की कचहरी भर कर राजा अपने सामंतों को सिरोपाय द रहा था, वहाँ पड़ा भाई आ पहुँचा और एक स्थान पर खड़ा हो गया कचहरी का कार्य सम्पूर्ण हुआ और परस्पास होन का समय भी आगया परन्तु राजा का ध्यान भील की तरफ नहीं गया इससे वह क्रोधा हाकर बाधा 'दे राजा ! उस दिन की बात भूल गया है क्या ? पानी का प्याला न पिलाया होता तो कैसे हा तू शमशान में चला जाता, यही आज मैं दुकाल से दुखा हुआ तर सामने पड़ा ॥ उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता ! विजयाशुमी की मङ्गल सभा में ऐसे अमागलिक बोलों वाले को चौबदार एकदम फेंदकर घमोड़ ल गए। राजा भी मोधाघ होगया वह भील कुछ झूठ नहीं बोला था, सत्य ही बोला था। उसने राजा को पानी पिलाया था, और न पिलाता तो राजा अवश्य मर जाता। परन्तु उसके सत्य वचनों में मधुरता और मितमापिता रूपी आभूषण न थे। वह नग्न सत्य था और ऐसे नग्न सत्य वाक्ता के कारण ही उस भील की यह दशा हुई। कितने ही दिन बीत जाते पर उस भील का छोटा भाई भी कचहरी में आकर खड़ा हुआ। जब राजा ने कचहरी का कुल काम पूरा कर लिया तब वह सब के बीच में आकर राजा को प्रणाम कर बोला ! महाराज ! मुझे पहचानना ? राजा ने उत्तर दिया नहीं 'मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तू कौन है ?

करने की प्रतिष्ठा ली जाती है उस प्रतिष्ठा को आत्मयज्ञ से प्रेम से, धैर्य से या दूसरे किसी भी साधन से निभाता ही चाहिये और जो इतनी सम्पत्ति स्वात्मा के पास न हो, तो ऐसी प्रतिष्ठा न लेता ही विशेष उचित है। प्रतिष्ठा ग्रहण कर लेने पर कुछ धिघ्न उपस्थित होने से धन का भोग देना पड़े, सगे सम्बन्धी विरुद्ध होजाय या, शरीर तक होम देना पड़े, तो भी प्रतिष्ठा का निर्वाह अशुभ ही करना चाहिये। जो मानसिक यत्न समुक्त हैं वे अपनी प्रतिष्ठा पालन करने के लिये हमेशा उद्यम रहते हैं और उक्त मंत्र में "कार्यं साधयामि या वेद पातयामि" ऐसा ही निश्चय रहता है मनुष्य के प्रयत्न के आगे क्या समय नहीं है ?

अह्न पेदी वसुधा कुस्या जमधि स्थमो च पातालम् ।

पदमीवन्न मुमेद , दृत्त प्रतिष्ठस्य धीरस्य ॥

अर्थात्:—प्रतिष्ठा करने वाले धीर पुरुष को पृथ्वी आगन की पैदिका जैसी है समुद्र नहर सा है, पाताल स्थल जैसा है और मेरुपर्यन्त टीले के समान है। मानसिक यत्न-धारी पुरुष को धिघ्न इस प्रकार ही तृणपत्र लगते हैं। अन्तः कार्य सम्बन्धी प्रतिष्ठा लेने वाला भी अपने मनोयत्न द्वारा उस प्रतिष्ठा का पूर्ण कर सका है परन्तु ऐसी प्रतिष्ठा सुसेध्य नहीं दिखती। किसी को अनिष्ट करने की प्रतिष्ठा सच्ची प्रतिष्ठा नहीं, परन्तु विरोधता है। किसी का द्रव्य चुरा लेने का दूढ़ निश्चय, सज्जनों के समझाने पर भी कुछ अनिष्ट काय में प्रवृत्ति करना इत्यादि कुवृत्तियों को कहना उचित नहीं परन्तु उसे तो एक प्रकार का 'दृढयादित्व' ही कहना चाहिये और 'दृढयादित्व' एक प्रकार का दुर्गुण है जो असेध्य है ॥ ६० ॥

[प्रतिष्ठा कर लेने पर निम्न ही उपस्थित ॥ हों इसलिये क्या करना

प्रतिज्ञा पालन किस तरह करना चाहिये ?

भावार्थ — एकांत में आत्मा की साक्षी से या जन

समुदाय में अपनी शक्तानुसार कुछ भी शुभ कार्य करने की जो योग्य प्रतिज्ञा ली गई हो तो उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करने में चाहे जितना कष्ट पड़े तो भी वह सब प्रेम धीरज और आत्मबल से सहन कर स्वीकार की हुई प्रतिज्ञा को अतः समय तक पालना चाहिये उस प्रतिज्ञा का पालन करने में कदाचित् सर्व लक्ष्मी देने पड़े तो (धन) देकर उस प्रतिज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है कदाचित् सब सम्बन्धी जन विद्युत् ही हो जाय और अधिक तो क्या ? परन्तु अतमें अपने प्राण तक देने पड़े तो भी मजूर की हुई प्रतिज्ञा का कभी मग न करे जिस भाव से प्रतिज्ञा ली है उससे भी अधिक भाव बढ़त रख प्रतिज्ञा परापर पालना चाहिये ।

विवेक — 'प्रतिज्ञा अथात् मन से निश्चय किया हुआ कार्य कुछ न कुछ काम करने का, जन सेवा का कार्य कारन का किसी से घेर लेने का किसी का अहित करने का मन से निश्चित कर लेना वही प्रतिज्ञा कहलाती है । इन प्रतिज्ञाओं में कितनी ही अच्छी होती है, और कितनी ही बुरी चित्त के विचारों के। संकल्पशक्ति का सद्धार मिलता है और उसमें उत्साह सदायक होता है तब प्रतिज्ञा का प्रण लिया जाता है । चिद्वृत्ति अथवा अंतरात्मा उसमें शामिल मिलता है तो सत्प्रतिज्ञा ली जाती है और जो वह निर्घल होना है और चित्त के ग्राह्य ससार प्रबल हान हैं तो असत् प्रतिज्ञा की जाती है इन दोनों प्रकार की प्रतिज्ञाओं में से हितकारक और उचित प्रतिज्ञा हो उनका पालन हर प्रकार से करना ही चाहिये ऐसा उपदेश इस श्लोक में दिया गया है । जो शुभ का

विघ्न के भय का विचार किये बिना कार्य का प्रारम्भ करना यह भर्तृहरि की नीति अनुसार अयोग्य नहीं, परिकु विघ्नों से डरना यह तो एक प्रकार की नीचता है ।

समाधान—विघ्नों का भय रखना नहीं यह वस्तुविक नीति है । और उसका कारण यह है कि ऐसा भय नहीं रखनेवालों में विघ्नों के नाश करने योग्य ता' बल, मन बल और धन बल रहता है । और इसीलिये भर्तृहरि ने उसी श्लोक में आगे कहा है कि "विघ्ने पुन पुनरपि प्रति हन्यमाना प्रारब्ध मुत्तमज्जना न पारेत्यजन्ति" अर्थात् उत्तम पुरुष कार्य का प्रारम्भ कर उसमें बार बार विघ्न आने पर भी उस कार्य को नहीं छोड़ते अर्थात् जितने समय विघ्न आते हैं उतने ही समय उसकी निवृत्ति करने का उपाय करते हैं । परन्तु विघ्नों की निवृत्ति करनेके लिये आवश्यक बल अपने में है या नहीं उसका विचार किये बिना कार्यारम्भ करने वाले तो 'सहसा न विदधोत क्रियाम्' इम महा वाक्य को नहीं समझनेवाले मूर्ख और अविचारी मनुष्य ही कहलाते हैं । किसी भी कार्य की प्रतिष्ठा लेकर उसका भङ्ग नहीं करना, अथवा ऐसी प्रतिष्ठा ही न लेना, इस उपदेश में एक दूसरा हेतु भी समाया हुआ है । प्रतिष्ठा लेकर फिर विघ्न उपस्थित होने से हारकर निराश हो बैठना इस आदत के पड़ जाने से आरम्भक एवं मनोबल दिन २ क्षीण होता जाता है—ऐसा जब जब कई समय होता है तब मन "प्रतिष्ठा" की कुछ भी महत्त्वना नहीं समझता, और जिससे वह काय सम्बन्धी सहसा विचार और निश्चय कर लेने की आदत बाल हो जाता है । प्रथम बुद्धि लक्षण और द्वितीय बुद्धि लक्षण के बीच का मध्यम बुद्धि लक्षण का नवीन प्रकार भर्तृहरि की तरह उपयोग करना इस प्रकार ने योग्य नहीं समझा परन्तु प्रतिष्ठा कर

और सर्व प्रकार से सफलता ही प्राप्त होना समझ हो तथा बुद्धि और चिद्वृत्ति की आज्ञा भी इसके अनुगुण हो तो फिर उस कार्य का निश्चय करना अर्थात् प्रतिज्ञा लेना योग्य है। किसी भा कार्य में अपनी शक्ति का विचार किये बिना किसी के देखा देख या आदेश से उत्साहित हो कर या अविचार पूर्वक किसी कार्य के करने की प्रतिज्ञा कर लेना और पश्चात् उसमें विघ्न उपस्थित होने पर निराश होजाना, यह अनुराह नहीं। अपनी शक्ति करने योग्य न हो प्रतिज्ञा लेना, और पश्चात् निराश होकर उस प्रतिज्ञा का भङ्ग करना, इसकी अपेक्षा प्रतिज्ञा न लेना विशेष उचित है—किसी कार्य पर विचार करते २ अपनी बुद्धि जो यथावत् उत्तर न दे सकी हो तो किसी सज्जन की सलाह लेना और फिर उस कार्य का निर्णय करना चाहिये। इस लिये कहा है कि —

अगारम्भो मनुष्याणां प्रथम बुद्धि सङ्गणम् ।

आरम्भस्यान्तमन द्वितीयं बुद्धि सङ्गणम् ॥

अर्थात्—कार्य प्रारम्भ न करना यह बुद्धि का पहिला लक्षण है और प्रारम्भ किये हुए कार्य का पूरा करना बुद्धि का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह है कि कोई काम अपनी शक्ति के बाहर का समझा जाय तो प्रारम्भ ही न करना अथवा उसको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ही न लेना यह कुछ भोक्तव्य या निर्बलता नहीं परन्तु बुद्धि का लक्षण है।

शंका —मनुहरि कहते हैं कि “प्रारम्भ्यते न सखु विघ्न मयेन नीचैः । प्रारम्भ्य विघ्न विहता निरमन्ति मध्या अर्थात् विघ्न के भय से कार्य का प्रारम्भ ही न करना यह नीच पुद्गलों का लक्षण है और का के प्रारम्भ कर लेने पर उसमें विघ्न आने से छोड़ देना यह मध्यम पुद्गलों का लक्षण है। तो फिर

विघ्न के भय का विचार किये बिना कार्य का प्रारम्भ करना यह भर्तृहरि की नीति अनुसार अयोग्य नहीं, बल्कि विघ्नों से डरना यह तो एक प्रकार की नीचता है ।

समाधान—विघ्नों का भय रखना नहीं यह वस्तविक नीति है । और उसका कारण यह है कि ऐसा भय नहीं रखनेवालों में विघ्नों के नाश करने योग्य तन' बल, मन बल और धन बल रहता है । और इसीलिये भर्तृहरि ने उसी श्लोक में आगे कहा है कि "विघ्ने पुन पुनरपि प्रति हन्यमाना प्रारब्ध मुक्तमजना न पारस्यजन्ति" अर्थात् उत्तम पुरुष कार्य का प्रारम्भ कर उसमें बार बार विघ्न आने पर भी उस कार्य को नहीं छोड़ते अर्थात् जितने समय विघ्न आते हैं उतने ही समय उसकी निवृत्ति करने का उपाय करते हैं । परन्तु विघ्नों की निवृत्ति करनेके लिये आवश्यक बल अपने में है या नहीं उसका विचार किये बिना कार्यारम्भ करने वाले तो 'सहसा' १ विदधोत क्रियाम्' इस महा वाक्य को नहीं समझनेवाले भूल और अविचारी मनुष्य ही कहलाते हैं । किसी भी कार्य की प्रतिष्ठा लेकर उसका भङ्ग नहीं करना, अथवा ऐसी प्रतिष्ठा ही न लेना, इस उपदेश में एक दूसरा हेतु भी समाया हुआ है । प्रतिष्ठा लेकर फिर विघ्न उपस्थित होने से हारकर निराश हो बैठना इस आदत के पड़ जाने से आरम्भबल एवं प्रगोबल दिन २ क्षीण होता जाता है—ऐसा जब जब कई समय होता है तब मन "प्रतिष्ठा" की कुछ भी महत्त्वना नहीं समझता, और जिससे वह कार्य सम्पन्धी सहसा विचार और निश्चय कर लेने की आदत वाला हो जाता है । प्रथम बुद्धि लक्षण और द्वितीय बुद्धि लक्षण के बीच का मध्यम बुद्धि लक्षण का नवीन प्रकार भर्तृहरि की तरह उपयोग करना इस प्रकार ने योग्य नहीं समझा पर तु प्रतिष्ठा कर

लेने के पश्चात् उस के भङ्ग करने वाले का नीच, पशु, मृतक
समान गिना है। सच कहा जाय तो इस रीति से सदसा कार्य
करने की रीति पर बुद्धि क स्थापित करने का ही प्रयोग
करने में आया है और बुद्धि बाद को मान्य करनेवाले इस
रीति को ही उत्तमोत्तम नीति गिनेंगे।

(६१-६२)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
इति प्रथम खण्ड समाप्त
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

हिन्दी कर्तव्य-कौमुदी के द्वितीय खण्ड की विषयानुक्रमिका ।

प्रथम परिच्छेद ।

नम्बर	विषय	पृष्ठ
१	गर्भ के सरकार से शिक्षा का प्रारम्भ	३
२	बालक के मगज का माता के साथ सम्बन्ध	७

द्वितीय परिच्छेद ।

३	रक्षक के सहघास का प्रभाव	१०
४	योग्य रक्षक माता ही है	१३
५	योग्य माता के योग्य पुत्र	१४
६	घर की शिक्षा	१६
७	प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार की शालाओं की शिक्षा की तुलना	१६
८	सहजान और निगलण का चारित्र्य पर प्रभाव	२१

तृतीय परिच्छेद ।

९	विद्यार्थी अवस्था	२२
१०	बालक के बुद्धि पट में शिक्षा का रंग	२५
११	शिक्षा पद्धति के प्रकार	२७
१२	सामसी, राजसी, और न्यायिक पद्धति का परिचय	३१

चतुर्थ परिच्छेद ।

१३	शिक्षक कैसा होना चाहिये	३३
१४	योग्य शिक्षक के बिना शिक्षा की निष्फलता	३५

१५	शिक्षा के साधन रूप अंग	४१
पचम परिच्छेद ।		

१६	ब्रह्मचर्य की रक्षा	४४
१७	ब्रह्मचर्य के भंग से पोषण होने की अपेक्षा निर्ध रता को अशिक्षता	४५
१८	बाल लग्न का फल	४६
१९	बाल लग्न से होती हुई हानि	५१
२०	बाल विवाह से भविष्य की प्रजा को होती हुई हानिर्वा	५५

षष्ठ परिच्छेद ।

२१	आरोग्य की आवश्यकता	५७
२२	आरोग्य के दो भेद	५८
२३	आरोग्यता प्राप्त करना क्या अपने हाथ में है ?	६२
२४	मिताहार	६४
२५	कौनसा भोजन आरोग्य रक्षक है ?	६७
२६	रोग निवारण करने का प्राथमिक उपाय,	६८
२७	प्राथमिक उपाय से रोग न मिटे तो फिर क्या करना चाहिये	७२
२८	आरोग्य का साधारण ज्ञान	७४

सप्तम परिच्छेद ।

२९	आप्तश्रितता	७६
३०	बड़ों का विनय	८०
३१	बड़ा के सामन बैठने की विधि	८१

अष्टम परिच्छेद ।

३२	सहाय्यायिया के साथ प्रेम	८४
३३	गुणों का व्यवहार	८५

नवम परिच्छेद ।

३४	समय का मूल्य	८७
३५	समय का मन्नाय किम तरह करना चाहिये	८७
३६	समय की छाँट बीन	८७

दशम परिच्छेद ।

३७	व्यसनो का परिहार	८४
३८	प्रथम व्यसन जुमा	८४
३९	जुमो से जुकसान	८५
४०	जुम की समृद्धि	८५
४१	जुमारी का घर और दारिद्र्य	८५
४२	जुम के कारण घोर विगति	८५
४३	जुमारी मंडल	८६

एकादश परिच्छेद ।

४४	मात्साहार का परिहारा	११०
४५	मात्साहार से हानि	११०
४६	मास की अपेक्षा दूध में (वर्ग १०-६ तक)	१११
४७	मात्साहार के लिये मानी जा गयी की उपयोगिता	११२

द्वादश परिच्छेद ।

४८	मद्य
४९	मदिरा से होनी हुई दुर्गन्ध
५०	मदिरा से चतुर मनुष्य
५१	द्वारिका, यदुवृत्त और दुर्गन्ध
५२	मदिरा से पद मद्य के कारण

त्रयोदश परिच्छेद ।

५३	येश्या गमन निषेध	१३१
५४	येश्या समाप्ति का फल	१३३

चतुर्दश परिच्छेद ।

५५	पर छोी गमन का त्याग	१३६
५६	पर द्वारा गमन का फल	१४७

पचदश परिच्छेद ।

५७	खोरी	१३८
५८	शिफार	१४१

षोडश परिच्छेद ।

५९	अफोम	१४४
६०	विद्यार्थिया व ग्रहरा करन योग्य उपदेश	१४-
६१	तम्बाक का त्याग	१४६
६२	तम्बाक की श्राव पशुओं की भी घृणा	१५२
६२	तम्बाक की व्रता	१५२
६३	तम्बाक में धन का दुरुपयोग	१५४
६४	तम्बाक व व्यय गन्ध का हिसाब	१५४
६५	तम्बाक व्ययहाट करनेवाले से पूछने क प्रश्न	१५६
६६	छोटे व्यसना का त्याग	
६७	समय के लूटने वाले नाटक नाच और रङ्ग राग	१५६
६८	उपसहार	१६०

कर्तव्य-कौमुदी ।

द्वितीय खंड ।

समस्त जीवन की चार अवस्थाओंके चार भाग कर प्रत्येक अवस्था के प्रमुख कर्तव्य का उपोद्गातिक कथा विस्तार के साथ प्रथम खंड में समझाया है और साथ ही चारों अवस्थाओं में एकसा व्यवहार हो ऐसा सामान्य कर्तव्य भी इसी खंड में विस्तार के साथ कहा है अब 'विशेष कर्तव्य' के उद्देश्य का प्रारंभ करते हैं । और क्रमानुसार प्रथम व्याख्या के विशेष कर्तव्य की विवेचना करते हैं प्रथम खंड में जो कर्तव्य निर्देश है उसे 'सामान्य कर्तव्य' इसलिये कहा है कि वह कर्तव्य प्रत्येक अवस्था में पालन करने योग्य है और 'विशेष कर्तव्य' भी उहाँ अवस्थाओं में उपयोगी होता है । इसका सम्बन्ध दूसरी अवस्थाओं व कर्तव्यों के साथ नहीं रहता कदाचित रहता है तो भी न्यून ।

'शिक्षण' यह प्रथमावस्था का प्रमुख कर्तव्य है । अपन सामान्यता सत्कार में शिक्षा का प्रारंभ जिस समय से गिाते हैं उस समय के बहुत ही पहिले से उसका प्रारंभ होना प्रथकार समझा है । अपन सामान्यता मानने ह कि एक बालक एक आध वर्ष का होकर बुद्धि के चमत्कार कुछ २ ध्या में लाने लगना है नथ से उसका शिक्षण काल प्रारंभ हो सता है । पश्चात्त विद्वानो ने इतनी छोटी उम्र के बालकों को शिक्षा देने के लिये 'किंडर गार्टन' अथवा 'बालोद्यान' की

पद्धति निकाली है। अर्थात् इसी उम्र से बालक का शिक्षा काल प्रारम्भ होता है। अथवा लोग उस बालक को जय से पाठशाला में पढ़ने के लिये भेजते लगते हैं तब से उस की शिक्षा प्रारम्भ हुई ऐसा समझते हैं। परन्तु ऐसा मानना एक भूल है। 'किडर गार्डन' से बालक को शिक्षा दी जाती है उस के प्रथम ही वह बालक शिक्षा प्रारम्भ कर चुका है। प्रथकार कहते हैं कि बालक गर्भ में रहता है तब ही वह मनुष्य रूप से गुप्त रूप शिक्षा प्राप्त करता है। मोगेंग' नामक एक प्रेस लेखक कहते हैं कि "मानव जीवन के लिये जितने शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों से गहन तथा महत्त्व का शास्त्र बाल शिक्षा का है कारण कि कृपि विद्या सम्बन्धी शास्त्र कहता है कि वृत्तारोपण होने बाद अथवा उसके प्रथम से ही इस सब विधि जो कि निश्चित, सुस्पष्ट और सरल है तो भी बीज पौधा के पश्चात् वह फूटकर निकले उसके पहिले तक जिस तरह वह क्रियाएँ करनी पड़ती हैं और वह बीज सम्पूर्णता से अशुद्ध होकर पूर्णता से वृत्ताकार में आता है तब तक उसकी उपाधियों दूर करने की आवश्यकता होती है इसी तरह सब विधि मानव जीवन के लिये भी करनी पड़ती है।' ये शब्द बीजारोपण के साथ ही शिक्षा का प्रारम्भ होता है ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। इससे गर्भ में रहे हुए बालक की माता को बालक में उच्च संस्कार मर उसे उत्तम शिक्षा देनी चाहिये तथा उसके आचार विचार का असर गम पर किस प्रकार पड़ता है। उस समय की शिक्षा ही इस पद्धति के प्रारम्भ में है।

प्रथम परिच्छेद ।

गर्भ संस्कार ।

गर्भ संस्काराः ॥६३॥४॥

बाले गर्भगते तदीय जननी चेत्सेवते दीनता ।
 बालो दीनतरो भविष्यति तदा शूरश्च शौर्यं यदि ॥
 यद्येषा कलहं करोति नितरा स ग्लेशकारी तदा ।
 तुष्टास्याद्यदि सा भविष्यति तदा पुत्रः प्रसादान्वितः ॥
 धर्मं वाञ्छति गर्भिणी यदि तदा पुत्रो भवेद्भार्मिको ।
 भोगान् वाञ्छति चेत्तदेन्द्रिय सुखासक्तो विलासी भवेत् ॥
 विद्या वाञ्छति चेत्तदा प्रतिदिन विद्याभिलाषी भवे-
 त्सच्छास्त्र श्रवणं करोति यदि सा पुत्रोऽपि तादृग भवेत् ॥

गर्भ के संस्कार से शिवा का प्रारम्भ ।

भावार्थः—जब बालक गर्भ में जाता है तब उस बालक की माता जो दीनता दिखाकर जहाँ जहाँ रोने रोया करती है तो उस बालक के मगज में भी दीनता के संस्कार पड़ते हैं और उससे भविष्य में वह बालक भी प्रायः जहाँ जहाँ रोने रोया करता है। जो बालक की माता हिम्मत के विचार और बहादुरी के कार्य करती है, तो शौर्य के संस्कार से वह बालक भी शूर होता है। जो वह गर्भ के समय किसी से कृश प छेप करती है, तो बालक भी कलह प्रिय और द्वेषी होता है जो वह उस समय हमेशा आनन्द में रहती है तो

भविष्य में यह बालक भी आनंदी स्वभाववाला होता है, परन्तु शोफानुर नहीं होता (६३)

सगर्भाधिया में बालक की माता अनिष्ट जो धर्म के विचार किया करता है और धार्मिक कार्य में मशगूल रहती है तो गर्भ स्थित बालक के मगज पर धर्म की छाप पड़ता है और भविष्य में यह बालक धर्मिष्ठ बनता है जो वह दृष्टि विषय सुखों में लीन रहती है और रात दिन ऐसे ही विचार किया करती है तो प्रायः यह बालक भा काम भोगासक्त और विषय विलासी बनता है। जो गर्भिणी विद्याविनामी बन, पुस्तक पढ़न में या तत्त्वज्ञान सम्पादन करने में मग्न रहती है तो बालक भी ऐसे ही स्वभाव वाला तत्त्ववाता और विद्या-विलासी बनता है और जो यह सरसंग, शास्त्र अध्याय करने की मन में उत्कृष्ट रुचि रख ऐसे स्त्रियों में समय बितानी है तो यह गर्भस्थ बालक भी सत्संग और शास्त्र अध्याय की रुचि पाता कृत्य निपुण बनता है (६४)

निष्कर्ष — मानव शास्त्रज्ञ पंडित कहते हैं कि यह सब सृष्टि मन से उत्पन्न होती है। एक आत्मा के या प्राणा वा आकार बनने अथवा एक अकार के उत्पन्न होने का आधार गुण मात्र शक्ति पर निर्भर है। और विचार के अनुसार शरीर के बाह्य और मन की वृत्तियाँ घड़ी जाती हैं। ऐसी पंडितों की मान्यता का तथ्याशय यह है कि मन की सूक्ष्म क्रियाओं का परिणाम स्थूल रूप में परिणत होता है और वे ही गुण गम में रहते हुए बाह्य को लागू होते हैं। जिस प्रकार के विचारों का पोषण माता की ओर से अपना उदर में रहे हुए गम का प्राप्त होता है, वैसी ही शिक्षा गर्भस्थ वा क फो अदृश्य रीति से प्राप्त होती है। उस प्रकार के संसार का बीजारोपण गम के वाक्य का मगज में उत्पन्न होता है और

पैदा होने के पश्चात् अनुकूल संयोगों में वे संस्कार विकसित हो, उनका व्यञ्जहार उसी रूप में प्रकट होता है। गर्भावस्था में माता धर्म के विचार करती है तो वैसे ही संस्कार गर्भ पर गिरते हैं। फिर बालक के जन्म होने के पश्चात् उा गुण संस्कारों के विकास के लिये अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं तो बालक की धर्म वृत्ति प्रकट होती है, और भविष्य में वह धर्मिष्ठ मनुष्य होता है। इसी तरह माता विषय सुपाभिर्भाषिणी होती है तो उसका बालक भी वैसा ही होता है। विद्याविज्ञासिनी होती है तो बालक भी वैसा ही होता है। अगर माता शास्त्र श्रवण की इच्छा विधा करती है तो उसकी सन्तान भी शास्त्र श्रवण प्रिय पैदा होती है और इनके विरुद्ध जो वह दीनता-जनक विचार करती है, कलह में दिन बिताती है, तो बालक भी वैसे ही गुण घाता होता है। नसार क इतिहास में से माता के विचारों के अन्तर से वैसे ही जन्मे हुए अनक बालकों के दृष्टांत मिल सकते हैं। धर्मिष्ठता का दृष्टांत कवि वर्न्स का है, उस कवि की माता सिर्फ गरीब शवस्था में जन्मी थी परन्तु उसमें अनेक सद्गुण थे। उसके मा की समतुलता अनि विलक्षण थी। उसके धार्मिक विचार अति गहन और स्थिर थे। उसे कई अच्छे गीत पसंद थे और गर्भावस्था में अवकाश के समय को वह मधुर गीत गाकर ही बिताती थी। इससे उसके उदर से कवि वर्न्स का जन्म हुआ। वर्न्स का पिता भी नीति मय और धार्मिक था गर्भ में अपनी माता के विचारों से जो श्रम को धार्मिक शिक्षा मिली थी उसे उसके पिता ने वैसी ही शिक्षा देकर विकसित की और उसके फल से कवि वर्न्स भक्ति रस के उत्तम काव्य करने वाला निकला।

एक स्त्री अत्यंत आलसी, निरधर्मी तथा जड़ बुद्धि वाली थी। वह निरंतर घर घर घूँटी रहती थी और शृंगार रसके

गीत गाकर कालक्षेप करती था । ऐसी स्थिति में उसके एक पुत्रो हुई । यह भी उसकी माता ने गमावस्था में उसका जिन विचारों से पोषण किया था उनही विचारों के अनुकूल हुई । एक स्त्री ने उसके पति के साथ क्लेश किया जिससे कितने ही समय तक यह पति से न बोली परन्तु उस समय यह गर्भवती थी उसके जो लड़का हुआ यह दूसरे सब स्थान पर या दूसरे सबके समान हुआ था, बालता था और खेलता था, परन्तु उसके बाप की गोद में जान ही उसका चलना चलना, बोलना बढ़ हो जाता था । यह लड़का पांच वर्ष का हुआ तब तक उसके पिताने उसे हसाने धुलानेका प्रयत्न किया परन्तु सब व्यर्थ गया सब तरह से निराश हो जाने पर उसके बाप ने उस लड़के को एक वक्त ऐसा डर दिनाया कि मेरे साथ न बोलने की तु हठ कायम रखना ता मैं तुम्हें खूब शिक्षा दूंगा । इस तरह उस लड़के को खूब पाटा परन्तु यह लड़का एक शब्द भी मुह से न बोला । सगमावस्था में माता के विचारों का पोषण बालक को इस तरह मिलता है और यह भ्रष्ट शिक्षा मनुष्य के समस्त जीवन में सब से मुख्य भाग की शिक्षा समझी जाती है । इसलिये जो मानाए अपने बालकों को विद्या, धर्मप्रिय सत्संगी, उदार, शूर इत्यादि गुण वाले बनाना चाहती हो तो उन माताओं को अपने गर्भ के बालकों को अपने ऐसे ही उत्तम विचारों से या काय रूपी सत्कारों से शिक्षा दनी चाहिये कुपुत्र या दुराचारी सत्तान को देखकर उन पर क्रोध करने वाली मानाओं को समझ लेना चाहिये कि उन्हें यह क्रोध बालकों पर करना योग्य नहीं, परन्तु अपने खुद पर ही करना योग्य है, कारण कि गमावस्था में अपने बालकों को उच्च विचार और उत्तम कर्मों से सुशिक्षा नहीं दी, उसी का यह परिणाम है, (६३-६४)

[माता के विचारों से ही गम का गिना मिलती है इसका कारण क्या ? कारण यही है कि उस गर्भ के मगज का सम्बन्ध माता के साथ ही रहता है वह यहाँ दिखाते हैं]

मस्तिष्कस्यमातासहसवधः । ६५।

मायो मानव जीवन वरतर सद्वृद्धितो जायते ।

सद्वृद्धिस्तु सुसंस्कृताच्छुभतरान्मस्तिष्कतः प्राप्यते ॥

बालस्तन्निजमातुरेव लभतेऽप्यपत प्रमाण परं ।

सा माता यदि नोत्तमा शिशु भूता श्रेष्ठा कथं संस्कृतिः ॥

बालक के मगज का माता के साथ सम्बन्ध ।

भावार्थ —मनुष्य के जीवन की श्रेष्ठता का आधार शुभ बुद्धि पर निर्भर है। शुभ बुद्धि होने का आधार मगज के शुभतर संस्कार पर निर्भर है और मगज में शुभ संस्कार पड़ने का आधार बालक की माता पर निर्भर है। कारण कि बालक के मगज का माग अपनी माता से प्राप्त करना है (यह बात जैन के पवित्र सूत्र भगवती और ठाण्ण में श्रीमन्महा-घोर प्रभु न स्पष्टता से कही है) जिस माता पर बालक की बुद्धि और समस्त जीवन का आधार निर्भर है। वह माता उच्च कोटि की हानी चाहिये। अगर ऐसी न हो तो उसकी संतति की बुद्धि में शुभ संस्कार कैसे प्रवेश कर सकते हैं ? निस्सन्देह मुख्याधार पूरे कर्म पर निर्भर है तथापि पृथक् कर्मादय भी निमित्ताधीन हैं शुभ निमित्त से शुभ का ही उदय होता है । ६५ ।

निवेदन —बालक को माता की ओर से जितने ही अवयव प्राप्त होते हैं और जितने ही अवयव पिता की ओर से प्राप्त होते हैं—पिता और माता दोनों के गुण बालक में प्रवेश

यनता है इसके विरुद्ध जो वह अच्छो स्वभाव वाली, सत्य-वादिनी और धर्म परायण होगी तो बालक भी कोमल स्वभाव वाला तथा धर्मिष्ठ होगा। इसलिये वास्तव के मानसिक जीवन की उद्यता और नाचता का भविष्य कितने ही अंशों में उसे पालने वाली माता के हाथ में है। इससे वह चाहे जैसा या अपने जैसा अपने पुत्र का जीवन बना सकती है।

योग्य माता के योग्य पुत्र ।

जिस देश में खी जाति का गृह कार्य करने वाली लोड़ी समझ दृष्ट कम नहीं किया जाता है किन्तु अपनी प्रजा को सुधारने वाली उत्तम पाठिका का कार्य करने वाली मान, गृहिणी समझ, योग्यता पूर्वक गौरव दिया जाता है, उसी तरह खी जाति के कामकाज में मन और बुद्धि को विरसित करने के लिये व्यवहारिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उस देश में समाज और देश के उद्धार करने वाले धीर नर रत्न उत्पन्न हों, नीति और धर्म के धुरधर कर्तव्य परायण उत्तम चात्रि के धारक अनेक सज्जन महात्मा हो तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

विवेचन — पुत्र की रक्षा करने या पुत्र का पालन करने में सदाश योग्य माता ही है जहाँ उच्च विचार वाली माताएँ हैं वहाँ बालक भी वैसे ही होते हैं तथा अपने समाज और देश को दिपाते हैं। गम में पुत्र को माता के सदासद् विचारों का पोषण मिलता है। फिर जन्म होने पश्चात् भी उसे माता की तरफ से स्थूल और सूक्ष्म रीति से पोषण मिलता है यह पोषण रूपी शिक्षा गोद में मिली हुई है। वैद्यक शास्त्र कहता है कि जय माता यन्त्रे को दूध पिलाती है उस अवस्था के विचाराचार के गुण दोष बालक में भी प्रवेश कर जाते हैं। इससे जो माता बहेमी, अविचारो, और अशिक्षित होती

है तो पुत्र भी वैसे ही होते हैं । और माता धर्म निष्ठ, विवेकी सत्यवादिनी तथा अन्य गुण वाली होती है तो पुत्र भी वैसे ही होता है माता अपने विचारों की उत्तमता—नीचता से बालक को दूध पिलाते समय जैसे गुण देना चाहें वैसे गुण दे सकती है । इस नववय से बालक को सद्गुणी बनाने की इच्छा रखने वाली माता को बालक को दूध पिलाने की अवस्था में कुछ विचार नहीं जाने चाहिये वरन् कुछ उद्गार नहीं निकालने चाहिये या कुछ वर्ताव नहीं करना चाहिये । कारण इसकी यथातथ्य छाप बालक के कोमल हृदय पर जट्ट ही पड़ती है । एक माता अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती । वह गुणी और विवेकी निकले पेसी ही उसकी इच्छा रहती है इसी-लिये वह हर एक प्रसंगोपान में बालक को अनिष्ट सयोगों से बचा लेती है । और वह भी और अविच्छा वाली माताएँ पुत्र की उत्कृष्ट शुभ वांछना तो रखती हैं परन्तु उन्हें चाहे जैसे वर्ताव करने देती हैं और चाहे जैसे स्वर्ग में रहने देती हैं इससे उनका फल धुरा ही होता है । माता के समान चाकर में गुण होना कदापि समभव नहीं और इससे माता कितनी ही वहमी अज्ञानी, और निरक्षर हो ता भी उसकी अपेक्षा नोकर में बालक को पालने की शक्ति अधिक नहीं हो सकती । मनुस्मृति में कहा है कि —“उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् प्रयत्नं लोभं यात्रायां प्रत्यक्षं स्त्री यधनम्” अर्थात् बालक उत्पन्न करना, उनका पालन करना, और प्रति दिन गृह के काम काज करना ये स्त्री के प्रत्यक्ष काम हैं । इस रीति से योग्य माताएँ

१ एक माता अपने पड़ोसी से लड़ कर घर पर आई और क्रोधा यस्या में ही ब्रह्मन् अपने बालक को दूध पिलाना प्रारम्भ किया । बालक का दूध पीना था कि पेट दुखन लग गया क्या कि माता के क्रोध का विष बालक के उदर में भी प्रवेश कर गया ।

मिलता । जो विद्या अनुष्य व व्यवहार पर शुभ असर नहीं जमा सकती वह विद्या तात्त्विक दृष्टि से देखत कुछ भी उपयोगी नहीं और इससे दूसरे प्रकार के स्कूल से प्रथम प्रकार की गृह शिक्षा शालादा अष्ट है । बालक का उसके जन्म के साथ ही माता रूपी अध्यापिका द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है और यही शिक्षण बालक को पढ़ने के लिये स्कूल में रखने पड़ना भी प्रारम्भ रहना चाहिये ।

बालक को सद्बचनशील बचन का जो धर्म प्राचीन समय में गुरु धजाते थे—माता पिता के धर्मा का भी संधार्य पालन करते थे ऐसे गुरु वर्तमान समय में न रह । इस लिए स्कूल की शिक्षा के साथ ही साथ गृह शिक्षा भी प्रारम्भ ही रहना चाहिये और उस किसी प्रकार भी बढ़ा करना चाहिये । जो गृह की शिक्षा उत्तमता से ही जाय तभी स्कूल की शिक्षा इस असरकारक होती है और इसी लिये दोनों प्रकार के शिक्षणों में संघर्ष में दिये जाने वाले शिक्षण पर माता पिताओं की विशेष लक्ष्य रखना आवश्यक है । स्कूल में सब से अधिक मार्क प्राप्त कर बहुत अच्छा विद्याभ्यास करने वाले विद्यार्थी के उच्च प्रकार की गृह शिक्षा के अभाव से दुराचारी और घुरे रास्ते जाने के अनेक दृष्टान्त प्राप्त होते हैं । उसी तरह घर की शुभ शिक्षा से स्कूल की शिक्षा पाये बिना ही सच्चरित्रि होने के अनेक पुरुषों के दृष्टान्त प्राप्त होते हैं इस समय से समय प्रकार के स्कूलों में गृह रूपी शाला ही प्रथम पद पर आरुढ़ हो सकती है । (६६)

[इन्होंने म दी जानवाला सिना संघर्ष में ही हुई सिना के बचने के कारणों का प्रतिपादन कर समय प्रकार के शिक्षण की तुलना नाच के श्लोक में करते हैं]

प्रथम द्वितीय शालायास्तुलना । ७० ।

आद्ये वर्षे युगे शिक्षोर्भवति यन्मात्रान्तिके शिक्षण ।
न स्याद्वर्षे शतेपि शिक्षणमिदं शिक्ष्यस्य शिक्षालये ॥
बाह्य शिक्षणमेव ता हि भवेत्तस्य स्वकालावधि ।
सत्य शिक्षणमान्तरं किल भवेदाजन्मनस्तद्धितम् ॥

प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार की शालाओं की
शिक्षा की तुलना ।

भावार्थः—बालक को अपनी माता से प्रारम्भ व दो
वर्षों में जितनी शिक्षा प्राप्त होती है उतनी शिक्षा दूसरी
शालाओं में सौ वर्ष तक भी मिलना मुश्किल है इसका कारण
यह है कि दूसरी शालाओं में जो शिक्षा मिलती है वह बाह्यिक
शिक्षा है और सीमान्तर्गत है। उस शिक्षा का प्रभाव शरीर
काश से बुद्धि पर या मन पर पड़ता है परन्तु हृदय पर कुछ
नहीं होता। इसी तरह माता की ओर से जो शिक्षा प्राप्त होती
है वह आंतरिक है अर्थात् इस शिक्षा से मानसिक स्थिति
सुधरती है और मन शिक्षित होता है। मानसिक सद्गुणों
की शिक्षा पर ही बाह्य शिक्षा की अपेक्षा प्राप्त करने का आधार
है इसलिये शिक्षा आंतरिक ही उत्तम है और उसका प्रारम्भ
प्रायः गर्भावस्था से ही होता है ।, ७०)

विषय—बाल्यावस्था में बालक के मू कोमल और अनु-
करणशील अमान हृदय में जो संस्कार पड़ते हैं वे ऐसे धज
लेप हो जाते हैं कि समस्त जीवन में उन संस्कारों का प्रबल
प्रभाव प्रगटित हुए बिना नहीं रहता। माता के विचार बुद्धि
और व्यवहार की शिक्षा इसी अवस्था में बालक को प्राप्त

होती है कारण कि बालक माता के स्तन द्वारा दूध पाग करना है उस दूध में से उस देह का ही पोषण नहीं मिलता है परन्तु मन का पोषण भी मिलता है और बालक माता के व्यवहार विचार तथा बोली में से परागम्य दृष्टि से शिक्षा भी प्राप्त करता है । डा० ट्रोल कहते हैं कि 'मानसिक विकार जैसे क्रोध, शोक, रोद, चिन्ता, प्रभृति सब देह व दूध इत्यादि रसों को विवारी बताते हैं और अंत में इन रसों को चूसन वाले बालक के तन में को पिगाडते हैं' इस न्यय से बालक के जन्म होने पश्चात् दो वर्ष तक की स्तनपानावस्था में बालक को जो शिक्षा प्राप्त होती है वह शिक्षा समस्त जीवन भर चाहे जैसी विद्या पढ़ाई जाय परन्तु नहीं प्राप्त हो सका । इसी कारण से बुरी प्रवृत्ति की, दुष्ट विचारवाली और अनिष्ट आहार करने-वाली धाय माता राज कुटुम्ब के और धीमत जनों के बालकों के लिये नहीं रहनी चाहिये यही लोकाभिप्राय है, गृह रूपी शाला और विद्याभ्यासी शाला इन दोनों स्वरूपों की समानता करते मनुष्य जीवन की सफलता के लिये विशेष तात्त्विक शिक्षा देन वाली पाठशाला तो गृह रूपी शाला ही है । और इसीलिये यह शाला श्रेष्ठ है । विद्याभ्यासी शाला की शिक्षा बुद्धि पर असर करती है और गृह रूपी शाला व्यवहार पर प्रभाव जमाती है गृह शाला में बालक की शुभ अशुभ जैसा शिक्षा मिलती है भविष्य में वह बालक वैसा ही व्यवहार करता है विद्याभ्यास के साथ व्यवहार का अत्यन्त अल्प सम्बन्ध है क्योंकि यह शिक्षा बाह्यिक है, आंतरिक नहीं । ७० ।

[पिता माता के स्तन के सिवाय और किस प्रकार मिलती है ?
 इस प्रश्न का उत्तर निम्न लिखित श्लोक में दिया जाता है ।]

हैं वह बालक उर्द्धा कार्यो के करने का प्रयत्न करता है । जैसा ये बोलत है वैसा ही बोलना वह बालक सीखता है और भविष्य में वह यादवावस्था में प्राप्त की हुई शिक्षा का अनुकरण करता रहता है । इस सबब से बालक की दृष्टि के सामने किसी भी प्रकार की अधम चेष्टा न हो ऐसा माता पिताओं को पूरा २ ध्यान रखना चाहिये और दुष्टाचार बाल समवयस्क बालकों के सहवास से भी बालक को दूर रखना चाहिय (७१) ।

—०—

तृतीय परिच्छेद ।

—०—

बाह्य शिक्षा ।

[अथ बाल शिक्षा के प्रारम्भ का काल कथ्यतात है]

विद्यार्थीकाल । ७२।

प्राप्ते सप्तम वत्सरे शुभतरे यद्वाष्टमे वत्सरे ।
योग्ये बुद्धिपूर्वले समुचित कालस्तु विप्रार्जने ॥
ये गर्भे च गृहे वहिश्च जनिता सस्कार बीजाङ्कुरा ।
स्तेषां पोषणं कृत्य मत्तु विकसेचेत्सुष्टु शिक्षा क्रम ॥
विद्यार्थी अग्रस्था ।

भावार्थ—मगल में इतना सामर्थ्य आजाय कि वह अग्र्यास का भार उठा सके और मनोबल और शरीर बल इतना दृढ़ हो जाय कि वह शिक्षक की धारक सह सके तभी विद्यार्थी अग्रस्था प्रारम्भ हुई समझी जाती है । अधिक अश से ऐसा समय बालक की सात या आठ वर्ष की उम्र में प्राप्त होता है ।

अर्थात् सातवें या आठवें वर्ष से निर्मल विद्यार्थी अध्यास का प्रा. म शास्त्रोक्त गिना जाता है । गर्भावस्था से आज तक गृह में या बाहर बालक के मगज में जो जो शुभ और हलके संस्कार के बीज आरोपित हुए हैं उन में से खराब संस्कारों को जला कर शुभ संस्कारों को अच्छी शिक्षा से मींच कर बढ़ाने और प्रफुल्लित करने का कार्य विद्यार्थी अध्यास में प्रारम्भ रहना चाहिये और शिक्षण क्रम भी ऐसा ही होना चाहिये । (७२)

विषय — पाठशाला का विद्याभ्यास क्रम कब से प्रारम्भ होना चाहिये, यह इस श्लोक में बताया गया है—इस कार्य के प्रारम्भ के लिये यथ निर्माण करने में भिन्न भिन्न विधानों के भिन्न भिन्न अभिप्राय हैं । आश्वलायन गृह सूत्र में कहा है कि “द्वादश वर्षाणिनेद ब्रह्मचर्यम्” अर्थात् विद्याभ्यास का ब्रह्मचर्य बारह वर्ष तक समझो । अग्रेज विद्वान सात वर्ष के बालक को पाठशाला में अभ्यास करने के लिए भेजना योग्य समझते हैं परंतु इन भिन्न भिन्न अभिप्रायों का तात्पर्य यह है कि जब बालक की स्मरण शक्ति दृढ़ होने लगे और उसका शारीरिक तथा मानसिक बल अभ्यास का परिधम सहन करने में पूर्ण विकसित हुआय उसी तरह गुरु जी के तरफ के कुल धर्मों की उसे समझ हो जाय तब बालक को पाठशाला भेजने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आता । यह सब शक्ति बालक में ७ या ८ वर्ष की उम्र तक पहुँचने से पहिले ही आ जाती है ऐसा देखने में आता है इसलिये बालक का पाठशाला में अभ्यास क्रम के लिये भेजने का समय उसकी ७ या ८ वर्ष की उम्र ही है । इस उम्र में बालक को पाठशाला में बिठाया जाय तो उस समय उसे किस प्रकार का अभ्यास कराना चाहिये ? प्राचीन काल में पाठशाला की शिक्षा बालक को सिर्फ विद्याभ्यास कराने के लिये ही नहीं दी जाती थी ।

आधुनिक पाठशालाओं में तो सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभुक्त प्रकार का ही शिक्षण दिया जाता है । इससे पाठशाला स्थापित करने और उसमें के अभ्यास क्रम की रचना करने का मूल हेतु उपरोक्त ही है ऐसा नहीं समझना चाहिये । पाठ्यक्रम में बालक के मगज में भिन्न भिन्न कारणों से जा अनिष्ट संस्कार पड़ गये हों, उन संस्कारों को उन के मगज से निकालकर उनके स्थान पर उचित संस्कारों को आरोपित करना यह इस पाठशाला की शिक्षा का प्रमुख हेतु है । जो शिक्षा अथवा विद्याभ्यास बालक के व्यवहार और जीवन में बड़ा भारी परिणाम नहीं कर सकता वह विद्याभ्यास सिर्फ निष्फल ही माना जाता है । सिर्फ अभ्यास करना जानने वालों को और अभ्यास के तत्त्व में गहनता से न पढ़ सकने वाला का सुश्रुत में पर समान कहा है ।

यथा अरक्षदन् भारवाहा भारस्वेच्छा न तु चदनस्य ।

यथ हि छात्राणि बहुभ्यचाल चार्थं तु मुदा अरक्षद्वदति ॥

अर्थात् जैसे चदन के भार को ग्रहण करने वाला गदहा भार जानता है परन्तु चदन को नहीं जानता इसी तरह बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी जो उसके अर्थ सार ग्रहण करने में मूर्ख है वह गदहे की तरह सिर्फ भार ढाने वाला है सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से विद्यार्थियों का इस चदन के भार खाने वाले गदहे की अवस्था अथवा प्राप्त हुई समझना चाहिये, इस लिये अभ्यासक्रम और शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि जिससे 'शिक्षा' शब्द में समाया हुआ धार्मिक अथ सार्थक हो जाय जो पाठशाला यह उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सके उस पाठशाला को पाठशाला और वह जो जाने वाली शिक्षा को शिक्षा ही नहीं कहना चाहिये परन्तु अभ्यास कराने का एक जड़ यंत्र

कहना चाहिये कि जो अर्थ समझे बिनाही अपनी एक सी गति में घूमा करता और पशु की तरह सिर्फ काम ही दे सका है । ७२।

[शिक्षा याज्ञिक की बुद्धि पर वैसा असर पड़ा करता है यह नीचे के श्लोक में चित्रपट का ४५मा द्वारा समझाते हैं]

बुद्धि पटे शिक्षणात्मको वर्णः । ७३।

ज्ञानाद्यावरण क्षयोपशमतः प्राज्ञो वरो हृत्पटो ।

मान्नादेः शुभयोगतोत्र पतिता सत्संस्कृतेर्विन्दव ॥

यावच्चान्न तथापिसुन्दरतरो वर्ण सुशिक्षात्मक ।

नोपूयेत न तावताऽति रुचिरो दृश्येत चेत्तपट ॥

याज्ञिक के बुद्धि पट में शिक्षा का रंग ।

भावार्थ और विवेचन—विन्मी भी जाति का नक्शा चित्रित करना होता है तो प्रथम नक्षत्रों का पट तैयार किया जाता है फिर जिस तरह के चित्र चित्रित करना हो उसके बिंदु लगाने में आते हैं तथा रूप रेखाएँ खींची जाती हैं फिर उसमें भिन्न २ रंग भरे जाते हैं । इसी तरह याज्ञिक का हृदय या उसकी बुद्धि भी एक नक्षत्रों के पट समान है यह पट ज्ञानावरणादि कर्म के आधुनिक या पूर्वजाली ७ क्षयोपशम आदि से तैयार होता है यह पट पूर्वभाव से ही अधिक अशसे साथ रहता है । उसमें गर्भावस्था का और जन्म हुए पश्चान रक्षक माताके शुभ योग से और उसकी योग्य शिक्षा से शुभ संस्कार रूपी बिन्दुएँ लगती हैं अथवा रूप रेखाएँ खींची जाती हैं तथापि जब तक नैतिक और धार्मिक शिक्षा रूप भिन्न भिन्न रंग उन रूप रेखाओं में न भरे जायेंगे तब तक वह पट सुन्दर न दिखेगा और नक्शा पूरा होगया हो ऐसा न समझा जायगा

इसलिये याज्ञिक के बुद्धि रूप पट में सुशिक्षा रूपी रंग भरने की आवश्यकता है । इस तरह रूप कोपमाद्वारा बुद्धि पट और चित्रपट की समानता दिखाई और उभय पट में यह कार्य किस तरह हो सकता है यह समझाया । चित्र बनाता जिस तरह हस्तकृत होता है उसी तरह बुद्धि पट मनुष्य को उसके ज्ञानापरणाय आदि कर्मों के क्षयोपशम के प्रमाण में व्युत्पादित मिलता है और इस बुद्धि पट में सुशिक्षा रूपी रंग चढ़ता है तब सुन्दर दृष्टि गत होता है । और जन्म में जो उच्छय गुण होना आवश्यक है वे गुण तो उसके पूर्व कर्मों के योग तथा गर्भ के पश्चात् के संस्कारों से ही प्राप्त होगये हैं । संशिक्षा इन गुणों को अधिक सुन्दर दिखाने के सिवाय दूसरे कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है जिस तरह मर्त्य की इति करने के लिये रंगों की आवश्यकता है उसी तरह मनुष्य के रसाभाविक—जन्म से ही प्राप्त हुए गुणों को विकसित करने के लिये शिक्षा की भी आवश्यकता है ॥ ७३ ॥

शिक्षण पद्धति प्रकारा ॥७४॥७५॥

स्याच्चेच्छिक्षण पद्धति विरहिता धर्मेण नीत्या तदा ।
 कृत्या कृत्य निवेष्ट शून्य मतिदा शान्तपुञ्जिता गजसी ॥
 किं धेय व्यवहार योग्य पदार्था नैवाश्रिता तामसी ।
 सर्वेषा मपि दुःखदा विपन्नरी वा ज्ञानदा सततम् ॥
 या वर्ग त्रय साधिनी व्यवहृतेर्नीतिश्च धर्मस्य वा ।
 स्पष्ट मार्ग निदर्शिनी सरलता नि स्वार्थ बुद्धध्यापिणी ॥
 शुभ्रा सत्त्वपदा सदैव सुखदा लोक द्वयार्थ मदा ।
 शिक्षा पद्धति रूतमा जगति सर्वोचित्यमापद्यते ॥

शिक्षा पद्धति के प्रकार

भावार्थः—बालक के हृदय में धार्मिक वृत्ति स्फुरया मान रहे और थोड़ा पूर्वक धर्म की तरफ लक्ष्य रहे ऐसी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा पद्धति में होनी चाहिये । जो इतनी भी धार्मिक या नैतिक शिक्षा शामिल न हो तो उस पद्धति का रंग बुद्धि पट में बराबर नहीं शोभना और वह पद्धति 'रजो गुणी' समझी जाती है अर्थात् ऐसे शिक्षण से आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिल सकती ।

जिस पद्धति में धर्म और नीति के तत्व तो न हों परन्तु व्यवहारिक कुशलता के तरीकों का समावेश करने में आया हो तो वह शिक्षा नैतिक और धार्मिक सीढ़ियों से बालक को गिरा देने वाली सौंदर्य और शांति 'इन' देने वाली गुणों से रहित होने के कारण काले रंग की "तमोगुण मयी" समझी जाती है । ७४ ।

जो पद्धति धर्म अर्थ मोक्ष इन तीनों बर्गों के साधनों का विशदशन कराने के साथ व्यवहार, नीति और धर्म के मार्ग का स्पष्ट भान कराती है अर्थात् व्यवहारिक, नैतिक, और धार्मिक इन तीनों तत्वों को योग्य अन्वेषण मिलने से जो शिक्षा बालक को सामान्य पदार्थ विज्ञान का बोध करा देने के पश्चात् हृदय में सरलता, नीति पटुता, निश्चय वृत्ति और परमार्थ बुद्धि के बीज उत्पन्न करती है, ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों पर दृष्टि डाला कर वह दोनों लोक का हित सधाती है, वह शिक्षा उज्जल सत्त्वगुणमयी और श्रेष्ठ कहलाती है । शास्त्रीय और लौकिक इन दोनों दृष्टि से यही पद्धति इस जगत में उत्तम और उचिन् समझी जाती है । ७५ ।

निवेदन—समस्त ससार में तीन गुण भरे हैं । सत्त्व, रज और तम । सत्त्वगुण सुखदाता है, रजोगुण सुख और दुःख का

देनेवाला है और तमोगुण दुष्ट का ही दाता है। इसीतरह ससार में किसी भी वस्तु के तीन भेद विद्वानों ने गुणों को देखकर किये हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ शिक्षा पद्धति के भी इसी प्रकार तीन भेद हो सके हैं। सात्विक, राजस और तामस। सात्विक पद्धति उत्तम प्रकारकी, राजस मध्यम प्रकार की और तामस कनिष्ठ, प्रकार की समझना चाहिये।

मोक्षेन कहते हैं कि सिर्फ स्थूल व्यवहारिक फल प्राप्त करने की आशा से विद्याभ्यास करना यह शारदा स्त्री की दृष्टि और प्रसाद का दुरुपयोग करने के समान है, यही तामस प्रकार की शिक्षा पद्धति हुई। नीति और धर्म रहित सिर्फ धन प्राप्ति कराने वाली शिक्षा, जो विद्यार्थियों के आत्मा के साथ प्राप्त सत्कारों को उच्च यनान में असमर्थ है, परन्तु अनेकानेक छल कपट और दुष्ट उपयोगों द्वारा व्यवहार में विजय विद्या, धन प्राप्त कर ससार भव में लित रहन के सत्कार पैदा करती है, वह शिक्षा तमोगुण मयी समझना चाहिये। ऐसी शिक्षा से बुद्धि का विकास तो अवश्य होता है परन्तु वह कुमार्ग से होता है और आत्मा को उससे कुछ भी लाभ नहीं होता हानि ही दाती है। 'रजोगुणी' शिक्षा तमोगुणी से कितने ही अध में बढ़ी बढ़ी है। नीति शिक्षा दी जाय और उसके साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाय परन्तु धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा जाय तो वह विद्यार्थी रजोगुणी शिक्षा पाता है ऐसा समझना चाहिये। इस शिक्षा में वैश्व नीति का समावेश है परन्तु विद्यार्थी के अंतरात्मा में उस नीति का पचन नहीं होता। हां उस विद्यार्थी को नीति सम्बन्धी जितना भी अधिक ध्यान, होता है और वदाचित् नीति सम्बन्धी शिक्षा की परीक्षा तो आय तो वह विद्यार्थी उसमें अच्छा तरह उत्तीर्ण भी हो जाता है परन्तु उसी नीति का पचन नहीं होने से व्यवहार में नीति

पूर्वक व्यवहार करने की अभिलाषा उसके हृदय में कभी जागृत नहीं होगी । और इससे नीति की शिक्षा पाने पर भी वह नीतिमान् मनुष्य नहीं बन सकता । धर्म की शिक्षा के अभाव से, और सिर्फ नीतिकी रूढ़ी शिक्षा प्राप्त करने से रजो गुणी शिक्षा पद्धति का विस्तार बढ़ता जाता है । आजकल अपनी पाठशालाओं में विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है वह रजोगुणी अर्थात् मध्यम प्रकार की है । इन स्कूलों में नीति की शिक्षा दी जाती है परन्तु इस नीति को विद्यार्थी लोग नहीं पचा सके इसीलिये वह नीति शिक्षा उन्हें सदैवर्तन शील बनाने की जमानत नहीं देती । “प्लेटो की शिक्षण कला के सूत्रों के अनुसार जो अभ्यास कराया जाय उसके परिणाम में विद्यार्थी ने जो कुछ सीखा है उसका तत्त्वार्थ समझा है या नहीं अध्यापक विद्या को उसने अपना ली है या नहीं इसकी जाच करने के वास्ते विद्यार्थी से जो कुछ वह सीखा है उसका भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न २ विषयों पर उपयोग करना चाहिये जो वस्तु जिस रूप में पाते हैं उसी वस्तु का उसी रूप में धमन करना अजीर्ण और मदाग्नि का दर्शक है अर्थात् जो वस्तु पचाने के लिये जिस रूप से जिस स्थिति में उदर में डाली गई थी वह वस्तु जब तक रूपान्तर न प्राप्त करे तब तक पेट में अपना कर्ज अदा नहीं किया ऐसा कहने में कुछ भी बाधा नहीं आती” ‘माइकल मोन्तेन’ के ये शब्द अद्भुत शः सत्य हैं कि अपनी वर्तमान पाठशालाओं में जो व्यवहार तथा नीति की शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का विद्यार्थी परीक्षा में धमन पर डालते हैं और फिर वे सन्तुष्ट होते हैं । वह शिक्षा विद्यार्थी के मगज में नस २ में उतर कर घालन करने योग्य होगा या नहीं उसकी कुछ भी परवाह न रखने से वह रूपी शिक्षा चाहे जैसे प्रमाण से व्यवहारिक कार्य में उपयोगी नहीं

होती परन्तु विद्याधिया को परीक्षा में उत्तीर्ण करने योग्य हो बना सती है। इस रजोगुणी शिक्षा पद्धति को सुधार कर उसे सात्विक बनाइ जाय तो उससे प्रत्येक विद्यार्थी के रक्त के साथ यह लिपट जाय और उससे प्रत्येक विद्यार्थी को बड़ा भारी लाभ हो। व्यवहार धर्म और नीति की शिक्षा इस तरह दी जाय कि जिससे विद्यार्थी व्यवहार कुशल, नीतिमान, सरल परमाद्य वृत्ति वाला, धर्म और दश सेवक बने तो वह शिक्षा उच्चतम वलयुक्त और सात्विक मानी जाती है। व्यवहार नीति और धर्म की शिक्षा विद्यार्थी के व्यवहार पर असर न कर सके तो वह अर्थ हीन शिक्षा 'सात्विक' शिक्षा की गणना में नहीं आ सकती परन्तु यह रजोगुणी शिक्षा ही समझी जाती है। सात्विक शिक्षा का उत्तम अंसर यह है कि वह धर्माद्य, काम मोक्ष, का दिग्दर्शन कराती है और पेहिल के साथ आनुषंगिक सुख की अभिरापा विद्यार्थी के हृदय में उत्पन्न कर उसे उच्च पथगामी बनाती है। इस तरह "आशमहितकर" दृष्टि से देखते जो शिक्षा उत्तम जचे वही शिक्षा यस्तुतः शिक्षा अथवा शिक्षा के नाम का साधक करने वाली समझी जाती है (७४-७५) ।

[इन तीनों प्रकार का शिक्षा का प्रयुक्त २ कैसा अंतर होता है यह यहाँ दिखाते हैं]

त्रिविध शिक्षण पद्धति परिणाम (७६)

दुर्नीतिं दुरितं तथा वितनुते विद्याऽधामा वामसी ।

विच्छेदा विविधास्तनोति विषयासक्तिं च या राजसी ॥

श्रद्धां रक्षति शिक्षयत्युपकृतिं ग्रामाणिकत्वं तथा ।

चारित्र्यं मुनयः निश्चोधयति सा विद्या च या सात्त्विकी ॥

तामसी, राजसी, और सात्विक पद्धति का परिणाम ।

१. **आद्यार्थ** — तमोगुण विशिष्ट तामसी शिक्षा मनुष्य को नीति से भ्रष्ट कर अनीति के मार्ग पर आरुढ़ करती है और पाप की गृह्णियों का पालन करा धर्म से पतित करती है यह शिक्षा अधम होने से त्याग्य है । रजोगुण विशिष्ट राजसी शिक्षा अनेक प्रकार के वृष्णा के तनुओं में फैलाती है इन्द्रिय सुख विषय में आसक्त करती है द्रव्य के लोभ से कई अनर्थ कराती है यह मध्यम प्रकार की और आत्म दिनकर न होने से आदरणीय नहीं है । परन्तु जो शिक्षा पद्धति सत्वगुण विशिष्ट सात्विक है वह धार्मिक श्रद्धा की रक्षा करती है, परापकार करने की शिक्षा देती है, सत्यवादी, प्रामाणिक रहने का पाठ सिखाती है और नीति के मार्ग में दृढ़ता पैदा कर धारिण्य दे। विशुद्ध बनाती है, यह विद्या उत्तम होने से आदरणीय है । इससे यह तीसरी शिक्षा पद्धति सर्वत्र ही नियत होनी चाहिये ।

२. **विषय** — जो तीन प्रकार के गुणयुक्त शिक्षा कही है उन तीनों प्रकार के गुणों के लक्षण भाव प्रकाश नामक ग्रन्थ में वर्णन किये हैं तमोगुण के लक्षण ये हैं —

नास्तिक्य सुविपण्णताऽति शयिताऽलस्य च दुष्टा मति
 प्रीतिनिर्दिष्ट कर्म शर्मणि सदा निद्रा लुताऽअहनिशम् ॥
 अज्ञान फिल सर्व तोपि सतत क्रोधान्धता मूढ़ता ।
 मरुयाता हि तमोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥

अर्थात् — नास्तिकता, अतिशय श्रेष्ठ, अतिशय आलस्य, दुष्ट मति, निर्दिष्टकर्मों में प्रीति, अहनिश निद्रालुता अज्ञान

और सघन सतत क्रोधाधता तथा मुदृता ये तमो गुण युक्त चेत्स प गुण हैं रजोगुण के लक्षण इस प्रकार न वर्णन किये हैं ।

क्रोधस्नादन शीलता च बहुल दुःख सुखेच्छाधिका ।

दम्ब कामुकताप्यलीक वचन चाधीरताह कृति ॥

एश्यादभिपानिताऽतिशियताऽऽनन्दोऽधिकश्चाटन

प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥

अर्थात् — क्रोध, ताड़नात्परता अति दुःख, सुख की अति इच्छा, दम्ब कामुकता, मिथ्या वचन, अधीरता, अहंकार, येश्वर्य सह अभिमान, अधिक आत्माद और अटन ये रजोगुण विशिष्ट चेत्स के सङ्केत हैं । माधवी स्वात्मिक भेष गुण के लक्षण इस प्रकार दिखाते हैं ।

आस्तिक्य मन्त्रिभज्य भोजन मनुतापश्च तत्प वचो ।

मेधा बुद्धि धृति क्षमाश्च करुणा ज्ञान च निर्दम्भता ॥

कषा निन्दित मस्पृह च विनयो धर्मः सदैवादरा ।

देवे सत्यगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥

अर्थात् — आस्तिकता, अन्नपान वेष पर करने की आदत, अनुताप सत्यवचन मेधा, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, दया, ज्ञान, निष्कपट भाव, अनिन्दित और स्पृहा रहित धर्म तथा निरंतर आदर युक्त विनय और धर्म ये सत्यगुण युक्त चेत्सके लक्षण हैं ।

प्रत्येक शिखा प्रकार में उपरोक्त तीनों गुणों में से एक न एक गुण रहता ही है ऐसा न समझना चाहिये । तीनों गुणों का अंश उसमें मिश्रित रहता है परन्तु तीनों में से कोई एक

गुण दूसरे गुणों से अधिकता से रहता है इसीलिये वह शिक्षा अधिक गुणवाली समझी जाती है। इस नियमानुसार तमोगुणी, रजोगुणी, और सत्वगुणी शिक्षा मनुष्य को किस तरह लाभ हानि पैदा करती है और चेतस-मन को कैसा असर दिखाती है यह उपरोक्त बताये हुए लक्षणों पर से सहज ही समझ में आ सकता है। इस पर से सब से श्रेष्ठ शिक्षा सत्व गुण विशिष्ट गितनी चाहिये और अन्य गुण विशिष्ट शिक्षा मध्यम तथा कनिष्ठ प्रकार की है इस कारण त्याज्य करने योग्य समझनी चाहिये । ७५ ।

चतुर्थ परिच्छेद ।

शिक्षक और शिक्षा

कीदृशः शिक्षकः ॥ ७७-७८ ॥

कालोऽय सफलरतदा यदि भवेत्प्रामाणिकः शिक्षकः ।
सत्याचार विचार कार्य निपुणः सौजन्य शाली युधः ॥
शिष्याणां हित चिन्तकश्च चतुरश्चिते मसन्न स ।
निःस्वार्थः करुणापरः सहृदयः पूज्यः पवित्रः पर ॥
हृद्बालस्य निरीक्ष्य य प्रमुदित मेम्णा सुपृष्टं भवे ।
चूत्रोतु यद्वचन मसन्नमनसो वाञ्छन्ति बालाः सदा ॥
य शिष्या गुरु भावतो हृदि मुदा मन्यन्त एव स्यतो ।
योग्यो बालक शिक्षेण स मनुजो विद्यार्थिवर्गाचितः ॥

शिक्षक कैसा होना चाहिये ।

भावार्थ — विद्यार्थी अथवा फी सफलता का आधार

कितने ही अश से शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है । बालक को शिक्षा देनेवाला शिक्षक असत्यवादी अप्रामाणिक न हो, आचार विचार में शुद्ध और वर्तव्य निपुण हो जिसके यत्नो में और कृति में सुजनता स्फुरित हो रही हो विद्यार्थियों का हित जिसके हृदय में रम रहा हो देश, काल को समझने वाला बालक और विद्वान हो, चित्त में हमेशा प्रसन्नता भरी हो, स्वार्थ बुद्धि विलकुल न रखता हो, हृदय हमेशा कृपा से भरा रहता हो, जो विद्यार्थियों का सच्चा मित्र हो और जिसकी पवित्रता से विद्यार्थियों के मन में अपनी इच्छा से ही उसके प्रति पूज्य भाव प्रकटित होते हैं ऐसी योग्यता जिसमें हो वही मनुष्य शिक्षक पद के योग्य हो सकता है । ७७ ।

जिनके देखने से बालको का मन यमराज को देख रहा हो ऐसी भयभीत न हो किन्तु अपने पूज्य पालक को देख रहा है ऐसे प्रेम से प्रफुल्लित और प्रसन्न हो उसी तरह जिसके हित यत्न और शिक्षा यत्न ऐसी शैली से निकलते हैं कि बालक अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक उन्हें मान्य करें और उन्हें सुनने के लिये अति उत्सुक रहें । जिनके निर्दोष बाल बचन से आकर्षित हुये विद्यार्थी उन्हें स्वतः ही हर्ष पूर्वक गुरु भाव से मानते रहें ऐसे विद्यार्थी समुदाय को माननीय और उपरोक्त योग्यता वाले मनुष्य बालकों को शिक्षा देने योग्य शिक्षक हो सकते हैं । ७८ ।

विवेचन.—गुरु की ओर शिष्य का पूज्य भाव और शिष्य की ओर गुरु का वत्सल भाव इन दोनों गुणों से एक विद्यार्थी अपने अभ्यास में जितना सफल हो सकता है उतना सफल अपने में चाहे जैसी तीव्र बुद्धि हो और गुरु में चाहे

जितना ज्ञान भरा हो तो भी सफलीभूत नहीं हो सकता । इस कारण से गुरु की योग्यता ऐसी होनी चाहिये कि जिससे शिष्य उनकी ओर पूज्य भाव रखे । शिष्य का पूज्य भाव प्राप्त करने के लिये प्रथम गुरु में शिष्य की ओर पुत्रवत् परसल भाव होने की आवश्यकता है । जो गुरु शिष्यों का आकर्षण अपनी अतुल विद्वता से अथवा चमचमानी हुई साटी से करते हैं वे गुरु परसल भावों की ग्यूनता से अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । इस न्यय से गुरु में अनेक शांत और सरल गुणों के होने की जरूरत है । जिस तरह बालक की भविष्य की जिम्दगी को गढ़ने वाले माता पिता हैं उसी तरह शिक्षक भी हैं और शिक्षक के बोध तथा चाल चलन की छाप बालक पर पड़ती है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिये नीतिमान शिक्षक होना आवश्यक है । जो शिक्षक असत्यवादी, अप्रामाणिक और अराजक व्यवहार वाला होता है तो शिष्य भी उसके वर्तमानुसार वर्तित करने में दोष नहीं समझता, इसलिये शिक्षक सद्गुण युक्त ही होना चाहिये ।

मोन्तेन ने कहा कि " बालकों के सगे सम्बन्धियों को मैं विज्ञापन देता हूँ कि वे ज्ञान सम्पन्न शिक्षक ढूँढ़ने के बदले सुदृष्ट शिक्षक ढूँढ़ने के लिये अधिक फिक्र करें । हाँ जो दोनों गुणों युक्त शिक्षक मिल जाँय तो ढूँढ़ निकालें परन्तु इन दोनों वर्ग के शिक्षकों में से केवल ज्ञान सम्पन्न शिक्षक की अपेक्षा सब से श्रेष्ठ व्यवहार वाले और विनय शील शिक्षक को पसन्द करना श्रेष्ठ होगा ।" इस कथन का सारांश यह है कि एक शिक्षक में जिन प्रधान गुणों के होने की आवश्यकता है वे आंतरिक सद्गुण हैं उनमें कम या उपादा विद्वता हो उस पर ध्यान देना प्रधानता नहीं परन्तु गौणता है । आज परीक्षा

विद्वान बन हुये शिक्षकों को,

सौपना पस द किया जाता है परन्तु उनके गुणों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता यह कायदा शिष्टक के चुनने के लिये ठीक नहीं है । गुरु बनने का धर्मा अति पवित्र और पुण्य कारक है, यह धर्मा करने से कुछ अतुल धन सम्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती परन्तु यह धर्मा भविष्य की प्रजा का हित करने वाला होना से ही सब धर्मों के सिरपर आरुढ़ होता है । गुरु के निर्वाह के लिये उन्हें 'यूनाधिक द्रव्य मिलना आवश्यक है परन्तु यह धन उनके धर्म के प्रमाण में पूर्ण नहीं मिलता । एक बालक का नीतिमान, मन्दाचारी, उच्च भावना युक्त और विद्वान बनाने वाले गुरु को तो अतुल राज्य सम्पत्ति भी जाय तभी उसका उ हें पूर्ण बदला दिया गया समझा जाता है । परन्तु इतना धन उ हें न मिले तो भी वे असंतुष्ट न होकर ससार के हितार्थ यह धर्मा कर रहे हं ऐसा समझना चाहिये । जो इस हित दृष्टि से ही गुरु का धर्मा करते हैं वेही सच्चे गुरु और महात्मा गिना जाय योग्य हैं । तहाँ तो धन प्राप्ति तो अनेक दुष्ट धर्मों से भी हो सकती है और धन कुछ भी महत्त्व की चीज नहीं, गुरु में एक गुण की विशेषतया अकरुण है कि वह शास प्रवृत्ति और मधुर वचन की है । शांति पूयक और मीठी वस्त्र धाणी द्वारा गुरु अपने शिष्य को जो कुछ ज्ञान या विद्या दे सका है वह उसे भय से या दण्ड से नहीं दे सका । जिस गुरु को देखकर शिष्य डरते हैं उस गुरु से शिष्य अपना शत्रु समझते हैं और वह शत्रु चाहे जैसी हितकारक विद्या देना हो तो भी शिष्यों की सकुचित हुई वृत्ति उस विद्या को ग्रहण करने में कभी तत्पर नहीं हो सकती और ये गुरु की ओर पूज्य भाव भी नहीं रख सकते । मनुस्मृति में कहा है कि —

अहिस वैव शिष्याणां काय ध्रेयोनुवासनम् ।

वाक्चेत ममुरा सृणा प्रयोग्या धम मिच्छता ॥

अर्थात्:—धर्मकी चार करनेवाले विद्या गुरु शिष्यों को बिना पीटे अच्छा उपदेश देकर पढ़ावें और वचन भी धीमे और मीठे बोलें ।

गुरु की उत्तम पद्धति दुखदाई होने पर भी कितनी कटपाणकारी है उसका एक दृष्टांत महाभारत के आदि पर्व में द्रोणाचार्य का दिया हुआ है । द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक समय दूसरे धनवानों के पुत्रों को दूध पीते देखकर अपने को दूध न मिलने से रोने लगा । द्रोणाचार्य ने गाय प्राप्त करने के लिये बहुत प्रयत्न किया परन्तु कहीं गाय मिली नहीं फिर दूसरे बालकों ने अश्वत्थामा की हँसी की और दूध जैसा चावल का पानी उसे पिलाया परन्तु अश्वत्थामा मन में दूध पिया समझ कर आनन्दित हो नाचने लगा । इससे लोग अश्वत्थामा के पिता गरीब द्रोण को धिक्कारने लगे तब द्रोणाचार्य ने मन में सोचा कि "मैं ब्राह्मणों से त्याग्य हुआ और निन्दित हुआ, अस्तु, इनसे दूर रहूँगा परन्तु धन के कारण पापिष्ठ पर सेवा तो कभी न करूँगा ।" बालकों को विद्याभ्यास कराने का उद्योग द्रोणाचार्य ने फिर प्रारम्भ किया परन्तु दूध के लिये रोते हुए बालक की दया से घबराकर धन के लिये नौकरी चाफरी स्वीकृत करना याग्य नहीं समझा । कारण कि शिक्षा गुरु का धंधा धनवानों के धन की अपेक्षा विशेष मान-प्रद और पवित्र है ऐसा वे समझने थे । इसलिये इस उत्तम पद्धति को सार्थक कर सकें वैसाही शिक्षकों को व्यवहार रखना चाहिये यही उनका परम धर्म है । ७५ । ७८ ।

[उक्त गुणों श्व अर्थात् वाग्य शिक्षण न हो तो शिष्य का कैसा अभि-
विज्ञा मिलती है वह दिखत है]

याग्य शिक्षकविना शिक्षण निष्फलता । ७६ ।

शिक्षा सा सफला भवेत्सुनिष्ठैःपाशैर्जनैर्निर्मिता ।
 शिक्षो नो यदि शिक्षसो भवति सा शिक्षा पुनर्निष्फला ॥
 बाला सन्त्यनुकारिण प्रकृतितः पश्यन्ति यद्यन्स्वयम् ।
 मान्ये मुख्य जने तयाऽनुकरणे प्रायो यतन्ते स्वयम् ॥

याग्य शिक्षक के बिना शिक्षा की निष्फलता ।

भावार्थ — शिक्षा में प्रारंभिक पुस्तकें चाहे जैसी

उच्च हों की हों और चाहे जैसे शास्त्रप्रेम्ता देशकाल रूप प्राङ्ग
 पुरुषों की रची हुई हों तथापि ये स्वतः निर्जीव हों स शिक्षक
 के मार्गदर्शक शिक्षा पूर्ण होती है अर्थात् उस शिक्षा की सफलता
 शिक्षक की शिक्षता-योग्यता पर निर्भर है । जो शिक्षक शिक्षता
 सम्पन्न योग्य न हो तो उच्च वर्गों की पुस्तकों के अक्षर मरी हुई
 शुभ शिक्षा पद्धति भी प्रायः निष्फल हो जाती है कारण कि
 बालकों की प्रकृति प्रायः अनुकरणशील रहती है । वे मातापिता
 मुख्य मनुष्य का चरित्र अव्याप्त हो या अक्षर हो उस
 अव्याप्त ही समझ उसकी नकल करने की कोशिश जल्द ही
 करने लगते हैं अर्थात् उच्च शिक्षा का बालकों के मगज पर
 जा असर होना चाहिये यह असर तालाबक पाठकों के विद्वत्
 वर्तव्य देखने से और उसकी नकल करने से नहीं होता इस
 लिये शिक्षक पूर्ण योग्यता वाला होना चाहिये । ७६ ।

विवरण — पूरा कहना है कि एक शिक्षा जो मुद्द के समान
 सभ योग्यता रखती है वह शिष्य के मगज पर शुभ छाप बिठा
 सकती है । इसका विद्वत् शिक्षक चाहे जैसा विद्वान् हो परन्तु
 जो शिक्षता योग्यता वाला न हो तो उनका द्वारा शिष्य को प्राप्त

हुआ शिक्षण निष्कल ही जाता है । कारण कि पुस्तकें पढ़ने से मगज जितनी-तबरा से बोध ग्रहण कर सकता है उससे अधिक तबरा से शिष्य की आँखें शिक्षक के सदासद्वर्णन, और उसके कान मीठी या कटुभाषी का सुबोध कुबोध ग्रहण करते हैं — इससे पुस्तकों में भर हुप ज्ञान की अपेक्षा शिक्षक के चरित्र द्वारा दिया हुआ ज्ञान विशेष असर कारक होता है । और इससे बालक को शिक्षा देने का काम आरम्भ करने के पूर्व योग्य शिक्षक चुनना न भूलना चाहिये । पुत्रों को विद्वान, विनयी, और आत्मकित्त बनाना हो तो उन्हें योग्य शिक्षकों के हाथ में सौंपना चाहिये (७६)

[विद्याभ्यास में योग्य शिक्षक मिलने पर शिष्य में कितने दाप होने से शिक्षण क्रम में निष्पन्न उपस्थित होते हैं उन दोनों का निम्न श्लोक में निदर्शन किया है]

शिक्षणान्तराया । ८० ।

निद्रायां कलहे तथा मलपने हास्ये प्रमादे पुन ।
क्रीडायां भ्रमणे वृथा विवदेन नाश्यादि सम्प्रेक्षणे ॥
चापल्ये विपयेषु यः सु समय बाल्ये क्षिपेत्सन्तत ।
विद्या साधयितु क्षमो न स भवेद्भोगी च योग यथा ॥

भावार्थ — जो विद्यार्थी बातूनी होकर हर किसी से बातें करने में या गप्पे सप्पे सुनने में अमूल्य समय नष्ट करते ह आनन्द मोद की लहरों में ही रात दिन मग को डकराते हैं जहाँ तहाँ चारों ओर परिभ्रमण करते फिरते हैं आलसी प्रमादी और ऊ घते रहने हैं खानपान और शिष्य विलास में लुप्त रहते हैं और चित्त की चंचलता रखते हैं वे विद्यार्थी सचमुच में मूर्ख ही रहते हैं जिस तरह बानूनी, चित्ताही,

प्रमादी, चपल और विषयासक्त भोगी योग क्रिया नहीं साध सकता उसी तरह उपरोक्त दोष वाले विद्यार्थी विद्या का सम्पादन नहीं कर सकते इस लिये विद्याधियो को यातें, मीढ़ा, परिश्रम आलस्य विषयासक्तता और चपलता इत्यादि जो २ शिष्टा में अंतराय देने वाले दोष हैं उनसे अलग रहना चाहिये । २० ।

विवेचन—शिष्टा के योग्य मन्त्र सामग्री उपलब्ध होने पर भी उसमें विघ्न हो विघ्नों का उपस्थित होना सम्भव है । ये विघ्न शिष्य के ही दोष रूप गिने जाते हैं । विद्यार्थी के धर्म को नहीं समझने वाले शिष्य विद्याभ्यास के लिये गुण के प्राप्त रहने पर भी अनेक प्रकार के दोष कुसंगति आदि दुर्गुणों के असर से धारण कर लेते हैं और ये दोष अभ्यास में अंतराय दे देते हैं । इस श्लोक में एक विद्यार्थी की और यागी की स्थिती की समानता दिखाई है । 'विद्याभ्यास' भी एक प्रकार का योग है और इस याग की साधना में भी विद्यार्थी को योगी के गुण ही धारण करने पड़ते हैं । आर्ताप्रलापी, रमनेवाले, प्रमादी, चपल और विषयासक्त मनुष्य अर्थात् भोगी मनुष्य योग की क्रियाओं में स्थिर नहीं रह सकता और योग की पतियों में बहुत परिश्रम से जो थोड़ी सी सीढ़िया चढ़ता भी है तो पुनः अष्ट होकर पतित हो जाता है । उसी तरह विद्यार्थी भी उक्त दोषों के कारण विद्याभ्यास में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता । अति परिश्रम से वह थोड़ा अभ्यास करता है परन्तु पुनः प्रमाद, विषयासक्ति इत्यादि दोषों में लित होने से वह मन्त्र सीखा हुआ भूल जाता है और विद्याभ्यास में अधः पतित हो जाता है 'चाणक्य नीति' में भी ऐसा ही आठ दोष प्रत्येक विद्यार्थी को छोड़ने के लिये कहा है—

कार्य क्रोध तथा लोभ स्वादु शृ गार कौतुकम् ।

आलस्य मतिनिद्रा च विद्यार्थी शष्ट वर्जयेत् ॥

अर्थात्:—विद्यार्थियों को कामवासना, क्रोध, लोभ,

स्वादु, शृ गार, नाचरग, आलस्य और अति निद्रा इन आठों का त्याग करना चाहिये । इन दोषों के त्यागने की आज्ञा इस लिये दी है कि इनसे अभ्यास में एकाग्रता नहीं रह सकती । उद्यम और एकाग्रता ये दोनों अभ्यास के मुख्य लक्षण हैं और इन दोनों लक्षणों को हानि पहुंचाने वाले जो २ दोष हैं उन्हें अगर दूर न करें तो विद्याभ्यास में अंतराय पड़ती है । विद्यार्थियों के धर्म को भूल कर धराय रस्ते पर जाने वाले विद्यार्थी चाहे जैसे बुद्धिमान हों तो भी उद्यम और एकाग्रता के अभाव से वे अपने अभ्यास में कमी सफलता नहीं पा सकते । ८० ।

[शिक्षा में विद्वत् रूप पड़ने वाले दोषों का वर्णन हो गया । अब इसे मरद रूप होने वाले साधन कहा २ हैं वे दिखाते हैं]

शिक्षण साधनानि ॥ ८१ ॥

एकान्तस्थल सेवन व्यग्रहृत्ता नैश्चिन्त्य सम्पादनम् ।

व्यथोपाधि विवर्जन स्वविषयादन्यस्य नोपेक्षणम् ॥

चित्तैकाग्र्यसमार्जन त्रि करणैर्वीर्यस्यसरक्षण ।

योगस्यैव सुशिक्षणस्य कथयन्त्यङ्गानि चैव बुधा ॥

शिक्षा के साधन रूप अंग

भावार्थ:—योगियों को योग के मार्ग में जिन साधनों की जरूरत है उन्हें साधने की विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करने में प्रायः आवश्यकता पड़ती है । जिस तरह कि योगियों को योग साधने लिये मनुष्यों की जहा आधाज न हो ऐसे

का उपयोग विद्यार्थियों को करना चाहिये, अन्य रीति से नहीं (८१)

पंचम परिच्छेद ।

ब्रह्मचर्य ।

[विद्यार्थी अवस्था के कर्त्तव्यों का सफलता के लिये जो धर्म विद्यार्थी का पालना चाहिये उन में मुख्य धर्म ब्रह्मचर्य रत्ना है इस परिच्छेद में यह विषय विस्तार पूर्वक समझाया है और विद्यार्थियों का वात्सल्य वर्या में लग्न न करने का आग्रह किया है]

ब्रह्मचर्य रक्षणम् । ८२ ।

कालो वत्सर पञ्चविंशतिमितो विद्यार्थमाजन्मतो ।

मतिष्कादिविकाशगात्र रचना कालोपि तावान् पुनः

तस्मिन्नेन सुरक्षणीयमनघ सद्ब्रह्मचर्यं ततः ।

तद्भङ्गे किल सम्भवन्ति बहवो दोषा महा दुःखदाः ॥

ब्रह्मचर्यं भङ्गे पोषणा पेक्षया धर्षणाधिक्यम् ॥ ८३ ॥

अन्नाद्रक्तं मतोपि वीर्यं मृचितं तस्मात्तनोः पोषण ।

तस्माच्चैव मनोऽलं दृढतरं सञ्जायते देहिनाम् ॥

तद्वीर्यं यदि रक्ष्यते न भुञ्जैर्बल्यैः विवाहात्तदा ।

दौर्बल्येन शरीरं बुद्धिं मनसा शीघ्रं भवेत्सहस्रम् ॥

ब्रह्मचर्य की रक्षा ।

भावार्थ—बालक की पच्चीस वर्ष की उम्र हो गया तक का काल साधारण रीति से विद्यार्थी अवस्था का गिनते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क का विकास और शरीर के अंग भी अधिकता से इस समय तक ही प्रफुल्ल होते हैं। अर्थात् इस समय में मिलते हुए शर्मा का पोषण करने के लिये और अभ्यास से धक्का हुए मगज की पुष्टि के लिये लोही का सत्र जो धीरे है उसकी रक्षा की विशेष आवश्यकता है, इसलिये विद्यार्थियों को विद्यार्थी अवस्था तक निर्मल भाव से अष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। जिन्हें दुर्भाग्य से अपनी इच्छानुसार या माता पिता की कृपा से विद्यार्थी अवस्था में ब्रह्मचर्य भग करने का समय आ जाता है अर्थात् जिनका विवाह बाल्यावस्था में हो जाता है उन्हें शारीरिक और मानसिक महा दुःखदायक अनर्थों के साथ अधिक हानि पहुँचना समझें ॥ २२ ॥

**ब्रह्मचर्य के भग से पोषण होने की अपेक्षा
निर्बलता की अधिकता ।**

ऐसे कठिन अभ्यास के भार से कि जिस में मगज पच्ची करना पड़े मगज को अधिक धक्का लगता है और जैसे २ अभ्यास का परिधम बढ़ता जाता है वैसे २ मस्तिष्क का धक्का भी बढ़ता जाता है। जितने प्रमाण में मस्तिष्क को धक्का पहुँचे उतने से अधिक उसे पोषण मिलना चाहिये। धक्के की पुष्टि पूर्ण कर मगज को पोषण देनेवाला जो कुछ तत्त्व है तो वह धीरे है। इसलिये इसकी सघर्ष रक्षा होनी चाहिये। जो ऐसा हो तो जीवन की आशा और मगज की परिस्थिति को प्रायः धक्का नहीं पहुँचता परन्तु मगज और शरीर का

पोषण करनेवाले धीर्य तत्त्व को जो अपरिपक्व वृक्षा में किसी भी तरह हानि पहुँचना समय हुआ तो फिर मगज का पोषण होना तो दूर रहा परन्तु रक्षा होना भी कठिन हो जाता है । १८३।

विरचन — धीर्य का जितना सम्बन्ध मनुष्य की स्थूल दह के साथ रहता है उसी तरह मानसिक शक्ति के साथ भी रहता है। जो धूर्जवीर्य अर्थात् विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं उनकी शारीरिक सम्पत्ति अच्छी रहती है। इनका ही नहीं परन्तु उनका मस्तिष्क (मगज) भी ताजा रहता है। उनके विरुद्ध जो अजड़ ब्रह्मचर्य का सेधन नहीं कर सकने उनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दिन २ क्षीय होती जाती है। इस सबब से ही धीर्य को शरीर का तथा मस्तिष्क का राजा कहा है। धीर्य सम्पूर्णता से परिपक्व होने का समय आरोग्य शरीर के विद्वानों ने २५ वर्ष तक का गिना है और उन्हीं का अनुकरण कर विद्वानों ने उपदेश दिया है कि विद्यार्थियों को प्रथमावस्था में विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालना चाहिये इस अवस्था में जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते तो वे शारीरिक स्वास्थ्य का अनुसरण भी नहीं ले सकते। उसी तरह उनकी मानसिक शक्ति क्षीय होने के साथ साथ स्मरण शक्ति कम होती २ भट्ट हो जाती है और विद्या अभ्यास भी बराबर नहीं हो सका। सतेज स्मरण शक्ति बिना विद्या अभ्यास में यथेष्ट प्रगति नहीं हो सकती। इस लिये जिस धीर्य का शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ निकट का सम्बन्ध है उसका लय अपरिपक्व वृक्षा में—(प्रथमावस्था में बाल्यवय में) तनिक भी न होने देना चाहिये। विद्या अभ्यास से स्मरणशक्ति पर भार गिरता है यह तो ठीक ही है परन्तु इस भार से मस्तिष्क को—मगज को जो कुछ धक्का पहुँचता है वह धक्का ब्रह्मचर्य पालन से धीर्य के दुर्बल होने से पूर्व

हो जाता है और पुनः मस्तिष्क और स्मरणशक्ति ताजी हो जाती है और ताजी ही रहती है ।

ऐसे विद्यार्थी हमेशा विद्याभ्यास करने के लिये सर्वथा योग्य ही रहते हैं । परन्तु एक तरफ विद्याभ्यास से मगज की ओर स्मरण शक्ति को धक्का लगाती है और दूसरी तरफ धीरे के दुष्यय से इस धक्के की श्रुति के पूर्ण होने के बदले यह ग्वामी बढ़ती जाती है तो उदा मगज विद्याभ्यास के लिये पुन ताजा बना रहना कभी समय नहीं । इस कारण से विद्याभ्यास का और ब्रह्मचर्य का तथा गृहस्थाश्रम का एक साथ निभाना कठिन है । शुक्रनीति में कहा है कि 'विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्' अर्थात् विद्याभ्यास के लिये तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिये । उपरोक्त दो श्लोकों में के प्रथम श्लोक में प्रथकार ने 'ब्रह्मचर्य प्रतम्' इस शब्द के प्रयोग के पुर्य अनघम् अर्थात् 'निर्मल' 'निष्पाप' और 'सद्' अर्थात् 'अच्छा' ऐसे जो विशेषण रखे हैं ये दोनों विशेषण किनने ही विशिष्ट अर्थ के वाचक हैं 'ब्रह्म चर्यका अर्थ 'धीरे व्यय नहीं करना' इतना ही नहीं होना, मन बचन, और काया से ब्रह्मचर्य पालना यही ब्रह्मचर्य है और इसी अर्थ में अथ अथ 'अनघ' और 'सद्' ब्रह्मचर्य को समझ लेना चाहिये काथा से ब्रह्मचारी न रह सके तो मगज और शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसी तरह मन और बचन से जो ब्रह्मचर्य न पाला जाय तो चित्त की एकाग्रता नहीं रहती और व्यग्र चित्त वाला विद्यार्थी विद्याभ्यास के लिये अपोग्य रहता है इस कारण से ब्रह्मचर्य के विरोधी विचारों को मस्तिष्क में स्थान भी नहीं देना चाहिये और जो ऐसी बातें करते हैं उनके पास भी न रहना चाहिये तथा ऐसी भाषा का उपयोग भी नहीं करना चाहिये । मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकने वाले जवान, विद्यार्थी

शरीर से ग्रहाचर्य पास्तते हैं तो भी उनके भगवन् को तथा शरीर को शारीरिक अग्रहचर्य के बराबर ध्याता पशुत्वता है शारीरिक अग्रहचर्य पास्तने पर भी यह हानि दीन करता है ? पहिले के अग्रहचर्य सम्बन्धी विचार ही । मनुस्मृति में विद्यार्थियों को त्यागने योग्य प्रसंगों में 'अनीर्णा च ग्रहणानम अघात् त्रिषो व' सामान्य देखना तथा उनका आलिंगन करना ये प्रसंग भी लिखे हैं । विकार जनक ताटक देखना, ऐसी ही पुस्तकें पढ़ना, इत्यादि । सब प्रसंग अग्रहचर्य के प्रादेशिक मार्ग हैं और इस लिये ऐसे प्रसंगों से हमेशा विद्यार्थियों का सर्वथा दूर रहना चाहिये एवं अग्नेन कवि न विद्यार्थी को सम्बोधन कर कहा है कि—

"सब से पहिल तुम्हें सत्कार मार्ग में बिखरता हुआ ध्यान का सुन्दर और मधुर झुंड सुमायेगा कि जिसमें 'घातकी विकार' की मयकर और बलवान सेना छड़ी रहती है ।" इस घातकी विकार के लश्कर से जिन विद्यार्थियों का भगवन् नहीं हारता वेही विद्यार्थी विमुख अग्रहचर्य का पालन कर सकते हैं और वेही विद्यार्थी विद्याभ्यास में सम्पूर्ण रीति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं । (८२-८३)

[विद्यार्थी अथवा वे विद्यार्थी पर अग्रहचर्य का प्रसंग कब आता है ? बाललग्न हान पर । इस बात सप्रस होता हुई भयंकर हानि का प्रथकार बाचक वृक्षों को दिग्गज बनात हैं]

बाललग्न परिणाम ।

विद्याभ्यास परिश्रमेण मनसः सङ्घर्षणश्चक्रेतो ।

हानिर्बाल निराहतो ह्यपरतो वीर्यस्य चेज्जायते ॥

अति पल समेक्षत तत्पथ ।

वृथैव यन वपुषो नाशः पुरो दृश्यते ॥

बाल लग्न का फल ।

भावार्थः—घाट्यावस्था में बालक के मस्तिष्क पर एक ओर से विद्याभ्यास का भार पड़ता जाता है और मगजपष्णी के परिध्रम से मगज को धक्का लगता जाता है इसके साथ ही दूसरी तरफ से बाल लग्न के क्रूर रिवाज से शरीर के उप-यागी तत्व की अप्रासंगिक हानि होना प्रारम्भ हुई हो तो दो प्रकार की हानि के सामने विचारा आराग्य, कटा तक उड़र, सका है ? अरे रे ! हाथ से उपस्थित की हुई इस धी की हानि के लिये चमकता हुआ तारा अस्त होने की हालत में आ पहुचता है । क्षय वा महारोग अथवा मौत ये दोनों उस आशा भरे बालक का भोग लेने के लिये प्रत्येक पल २ पर भक्षण करने की इच्छा रखती हुई उपस्थित रहती है कि कय यह चक्के और भोगले ? अहो ! अहा भ कर क्षय रोग या मौत की तैयारी समझी जाय वहा शरीर की शुश्रूषा या विद्या समाप्ति इन दोनों में से एक की क्या क्षण भर भी आशा रखनी चाहिये ? नहीं । (८३)

विवेचन—अपरिपक्व उमर में शरीर के वीर्य-तज के क्षय करने का मुख्य अवसर लानेवाला सिर्फ बाल लग्न है । जिस तरह कि एक कुँए में पानी की भरने बराबर न फूटी हो तथा उसमें बहुत जल इकट्ठा न हुआ हो उसके पहिले ही अगर उसमें से पानी खर्च करना प्रारम्भ कर दें तो वह कुँआ जल्द ही खाली हो जाता है । उसी तरह जवान विद्यार्थियों की शारीरिक सम्पत्ति के सम्पूर्ण विकास होने के पूर्व ही उनमें जो थोड़ा अपरिपक्व वीर्य उत्पन्न हुआ है । उसका बाललग्न द्वारा जल्द ही क्षय किया जाय तो उन की देह थोड़े ही समय में वीर्य

हीन हो जाती है। धीर्य, देह और भगज के राजा समान है। उसका क्षय अपरिषेक्य दशा में ही होता रहने से यह जवान की सब शक्तियों का धीरे-२ क्षय कर लेता है। शरीरका तेज, अगोपाग का विकास, रुधिर की वृद्धि स्मरण शक्ति शारिरिक स्फूर्ति, इत्यादि सब कुछ धीरे-२ नष्ट होती जाती है। बाल्य भ्रम के भोग हुए किशोर वयस्क बालक-विद्यार्थी युवावस्था में क्षान्तिक्षय इत्यादि अनेक रोगों से ग्रस्त हुए दृष्टि गत होते हैं और उन्हें औषधादि का साज न मिलने से वे अकाल ही वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं यह तो अपनी दृष्टि के सामुख उपस्थित होता हुआ नित्य का विषय हो गया है। मीसेंस एनी वीसेंट ने एक स्थान पर कहा है कि 'जो बालक जवानी में निरोग और धीरवान बनना चाहते हैं तथा निरोगी वृद्धावस्था बिताना चाहते हैं उन्हें विद्यार्थी जिन्दगी में प्रवृत्त हो रहना चाहिये प्रवृत्त हो रहना इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं समझना चाहिये कि व्याह नहीं करना परन्तु उनके किसी भी अनिष्ट विचार या काय में नहीं पसना चाहिये। मनुष्य जब शरीर से दुखी होता है तब धार्यकाल के बुरे बर्तावों को याद कर रोता है। परन्तु उस समय उनका कुछ भी उपाय करने का समय नहीं रहता। इसलिये उन्हें ऐसी ही दुखी हालत में जीवन बिताना पड़ता है।'

जो मा बाप अपने पुत्रों को सुखी, निरोगी, और शुद्धि शाली बनाना चाहते हैं उनका ध्यान में रखना चाहिये कि उन्हें बाल्य पथ में न प्याहें। पुत्र को पम उम्र में व्याहित कर भजा उठाने की इच्छावाले पिता पुत्र के हित का नाश करते हैं, वे उनके शत्रु हैं। ऐसा समझना चाहिये। पच्चीस वर्ष की उम्र तक प्रथम अवस्था विद्यार्थी अवस्था समझी गई है। इस अवस्था में पुत्र का व्याह न करना चाहिये परन्तु उसके

पश्चात् परना चाहिये वीर्यक शास्त्र का भी ऐसा ही अभि-
प्राय है सुश्रुत ग्रंथ में कहा है कि —

पचविंशे ततो वर्षे पुमान् मारी तु पोद्गमे ।

समस्यागतपीया सौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥

अर्थात्:—कुशल वीर्य जन्म से पचीसवें वर्ष पुरुष को
तथा सोतहर्षे वर्ष स्त्री को समान वीर्य की प्राप्ति होती है
ऐसा समझता है स्त्री और पुरुष दोनों के वीर्य की समानता
ही वीर्य की परिपक्व दशा है तथा यही समय लग्न के अनु-
कूल है । ८५।

बाल लग्न हानि । ८५। ८६॥

शक्तिर्नश्यति दैहिकी सुरसज रक्तं द्रुत शुष्यति ।

दौर्बल्यं हृदये मुखे मलिनता तेजस्तु सलीपते ॥

बुद्धिर्मन्दतरा गतिश्च शिथिला मन्दश्च वंशवानर ।

स्वारूपे पलित तदा भवति हा बाल्येपि वीर्य क्षये ॥

गच्छन्तोऽपि पतन्ति ते प्रतिपद वार्धक्य रोगा विना ।

शक्ता गन्तुमल गृहेपि न मनाग् हस्ते विना यष्टिकाम् ॥

ते स्वल्पेपि परिश्रमे गदभरा क्रांता भवन्ति द्रुत ।

येषा वीर्यं मल विवाहकरणाद्विघातकाळे हतम् ॥

बाल लग्न से होती हुई हानि ।

भावार्थ:—वात्पायस्था में लग्न होने से जो अपरि-
पक्व दशा में वीर्य व्यय होता है, उससे फल यह प्राप्त होता
है कि बालक की शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है । श्रेष्ठ
शैष्टिक पदार्थ खाने पर भी उन पदार्थों का सत्त्व रूप स्तून

सूक्ष्मता जाता है, उनका हृदय बलहीन हो जाता है, बदन में ललाई के बदले पिकार और मलीनता प्रकट होती है। बुद्धि तेज़ होना पर भी उसकी तीक्ष्णता नष्ट हो जाती है उसके स्थान पर मंदता आती है। पग में ख चलने की सत्ता भंग जाती है खाने की रुचि कम हो जाती है और अगर खा लिया तो जठराग्नि उसे नहीं पचा सकती। इस तरह जवानी में घृष्टावस्था के चिह्न मालूम होने लगते हैं और पाल भी काले के सफ़ेद हो जाते हैं । ८५।

अररे ! बाललग्न में विद्यार्थी अवस्था में ही जिनका धीर्य नष्ट हो जाता है, उनकी तदवस्था में क्या दशा होगी ? जिनके शरीर में न तो कुछ राग है और न वे घृष्टावस्था प्राप्त हैं। परन्तु वे इस तरह चलने हैं, मानों घृष्ट ही हो गए हों। जब उनके पग धूजने लगते हैं तब ऐसा मालूम होता है कि अभी पड़ते हैं या पड़े। हाथ में अगर लट्टु का टुकड़ा न हो तो घर में भी एक पाँच भी नहीं उठा सकते। कुछ घोड़ा भी पश्चिम किया या मार उठाया कि तुरंत ही बीमार हुए। “आज तो बंदूक़ामी होगई है आज ऊपर आगया है आज सिद्ध दुखता है, आज मोक्ष नहीं आती” उनकी ऐसी बिल्ला-हट तो हमेशा ही प्रा भ रहती है। उनकी, तदवस्था के प्रा भ से ही ऐसी अशक्तता—क्षीणता प्रतीत होने लगती है । ८६।

विवेचन—चैद्यक शास्त्र का ऐसा अभिप्राय है कि अपरिपक्व दशा में धीर्य का क्षय होने पर उस भूल को समस्त जिंदगी में भी नहीं सुधार सकते। जो भी पीछे से अपनी भूल मालूम होने पर वीर्योत्पादक वनस्पतियों या मात्राओं के संवन से धीर्य उत्पन्न हो जाता है परन्तु यह धीर्य वात्स्यायना के स्वाभाविक रीति से परिपक्व होने वाले धीर्य के समान

तेजस्वी नहीं होता । और इसीलिये औषधादि द्वारा आरोग्य सुधारने के चाहे जितने प्रयत्न किये जायें तो भी वे प्रयत्न पूर्णता से सफलता नहीं पासकें । पाट्यावस्था की स्वाभाविक धीर्य संपत्ति से जठर रुधिराभिसरण इत्यादि में जो शक्ति रहती है उस शक्ति में एक बार शिथिलता आने पर फिर वह सतेज नहीं बन सकती । और जो कुछ धीर्योत्पादक पदार्थ खाते जाते हैं उन पदार्थों में से पूरा सत्व खींचने की ताकत न होने से शरीर का त्रिषाश नहीं होता, प्रमाणपूर्ण धीर्य वृद्धि नहीं होती, आरोग्य स्थिर नहीं रहता, स्मरण शक्ति घट जाती है, और पुद्धि तथा मानसिक विकास दूर जा पड़ते हैं । अपरिपक्व दशा में धीर्य का व्यय होन से इतने गहन लुप्तान होते हैं ।

बाल लग्न से अपरिपक्व दशा में ही धीर्य का नाश होता है और इसीसे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है इसी तरह स्त्रियों को भी हानि होती है युवावस्था में उदर सम्बन्धी अनेक व्याधिएं आगती और दुर्बल तथा फीके शरीर वाली स्त्रियां अधिक अश में देखी जाती हैं उसका कारण उनकी अपरिपक्व दशा में शादी होना ही समझना चाहिये ।

बाल-लग्न के परिणाम का एक कथना जनक दृष्टान्त एक गृहस्थ आत्मकथा के रूप में नीचे लिखे अनुसार देता है “सोलह वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई मेरे पिता वृद्ध होने से मेरी माता ने आप्रह कर मेरे पिता के जीवन में मेरा लग्न करवा निश्चित किया । जिस समय मेरी स्त्री की अवस्था बारह वर्ष की थी उस समय मेरा लग्न कर दिया । लग्न के पूर्व पाठशाला में मैं एक चंचल और उद्यमी विद्यार्थी गिना जाता था परन्तु व्याहृत के बाद मेरी स्थिति

स्त्री में मैं अत्यन्त आसक्त रहता लगा और इसका फल यह हुआ कि मेरे शरीर में आलस्य का साम्राज्य जम गया और दिन को भी मैं न खाद करता छोड़ दिया । पाठशाला में पाठक पाठ पढ़ाते उस समय भी मेरा ध्यान पुलक से निश्चल रहता के दर्शन में जा लगता था । अन्त में मैं अभ्यास में पीछे रहने लगा । मेरी चंचलता हवा हो गई मेरा उद्यमीपना किन्तु प्रकार मूर हो गया यह समझ कर शिक्षक कई बार आश्रय करत थे । उसी वर्ष मेरे पिता का दहान्त हो गया और मैं भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ । मेरी माता के पास कुछ पंजी थी इसलिये उसने मेरे पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ किया । दूसरे वर्ष इस शास में मैं पास हुआ । परन्तु आगे की क्लास में मैं फिर एक वर्ष असफल हुआ इससे मैं अब अभ्यास करने से घबड़ा न लगा । विशेष में एक गई उपाधि भी प्राप्त हो गई । इस वर्ष में मेरा स्त्री के एक पुत्री हुई और फिर मेरा स्त्री तथा मेरी माता का स्वभाव एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्व होन से घर में रोज झगडा होन लगा । इन सब उपाधियों से हटने के लिये मैं न पाठशाला छोड़ दी और स्त्री को साथ रख कर अलग रहने लगा । तुरन्त कुटुम्ब के पोषण करने की नई चिन्ता प्राप्त हुई तब मैं नोकरा रूढ़ी । अभ्यास कम होने के कारण मुझे बहुत कम धन की नौकरी मिली । परन्तु उससे ही मैं जिस तिस तरह अपना निषाह करने लगा । आज मुझे २७ वर्ष हुए हैं परन्तु मेरी अभी वैसे हालत है वह कहते हुए मेरी आपों से अथ बहुत लगते हैं । मेरे तीन पुत्री और १ पुत्र हैं और वे सब बीमार रहते हैं इसलिये औषधि लानों पड़ती है, मुझसे अब विशेष परिश्रम का कार्य नहीं हो सका । कमर में बाही आगई है पग दुखते हो रहते हैं खाना भी नहीं माता और अजीर्णता, सही प्रकार दिन भर

आया करती है । कमपगार में सब कुटुम्ब का खर्च भी नई निमता इसलिये मुझे मेरा स्त्री हमेशा कहती है कि कुछ अधिक उद्यम करो । परन्तु मैं किस तरह उद्यम करूँ ? नौकरी के भिचार कोई भी अधिक भार का कार्य करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं रही । औषधि खाता हूँ परन्तु उससे रोगों का नाश नहीं होता, और नई चैतन्यता नहीं आती । जो ऐसी ही हालत रहो तो मैं समझता हूँ कि मैं ३० वर्ष की उम्र पूरी होने के पहिले ही इस दुनिया से प्रस्थान कर जाऊँगा । और मेरे बाल बच्चों का शमिष्ठ, दुःखी, तथा निधन ओड जाऊँगा । यह आत्म कथन ही बाल लग्न से होनी हुई हानियों का दिग्दर्शन कराने के लिये बस है" । ८५ । ८६ ।

[बाल लग्न से भविष्य की प्रजा को जो हानि होती है उसका दिग्दर्शन कराते हैं]

बाल लग्न तो भविष्यत्संततिहानिः । ८७ ।

यस्माद्बाल विवाहितस्य तनुजा स्वल्पायुषो रोगिणो ।
मन्दोत्साहयताः प्रमाद बहुला हीना भवन्त्योजसा ॥
नातो बाल विवाह पद्धतिरिय स्वानिष्टकृत्केवल ।
दत्तेऽनिष्टफल ततोऽधिकतर किन्त्वत्र तत्सन्ततौ ॥

बाल विवाह से भविष्य की प्रजा को होती हुई हानियाँ ।

भाषार्थ और विवेचन — बाल लग्न का रिवाज सिर्फ उस युगल घर वन्धा को ही मयकर हानि पहुँचाकर नहीं रह जाता परन्तु उतनी ही हानि या उससे भी अधिक हानि वह उनसे होती हुई सन्तति को पहुँचाता है । कारण कि बाल लग्न से कम उम्र में पैदा हुई सन्तान की उम्र भी

लम्बी नहीं होसती अर्थात् उनके जीवन का उत्तर ही आ जाता है । कदाचित् जीत भी रहे तो शरीर में रोग की परंपरा प्रारंभ ही रहती है उत्साह और मनोबल का तो नाम भी न मिले । आलस्य और प्रमाद तो उनमें निवास ही करता है और तेज या कांति तो दग्ध ही हो जाती है । इस तरह बाल लग्न से अपने को तथा अपनी स्तान को अनेक हानियां पहुंचती हैं । यह बात सिर्फ कल्पना नहीं परंतु अनेक स्थानों पर अनुभव सिद्ध प्रतीत हुई है ता इस भयकर कड़ि को सुल्ल पुरुष तिलांजली क्या नहीं करते । अपटि पक्ष धीय से उत्पन्न हुई प्रजा निर्यत्न और अशपायु हो तो इसमें कौनसी महीनता है ? वैद्यक शास्त्र कहते हैं कि —

पूर्ण पोडश घषा स्त्री अविष्टेन सगता ।

घाय वत सुतं सुतेततो म्यूना-रपो पुत्र ॥

रोग्यवपापुत्र ध वी वा गर्भो भवति नैव वा ॥ २

अर्थात्:—पचीस घष का पुरुष हो और सातह घष की स्त्री हो ता उन से बराबान पुत्र उत्पन्न होता है परंतु इसमें कम उम्र के स्त्री पुंम्य हो तो उनकी गर्भ रोगी थोड़ी उम्र वाला तथा कुदृष होता है अथवा यह जन्म ही नहीं लेता । इस तरह एक बाल लग्न से अविष्य की समस्त प्रजाको कैसा बराब नमूना मिलता है यह सहज ही समझ में आ जाता है । इसलिये कवि दलपत रामने पुकार २ कर कहा है कि —

बाललग्न ता बाल थी घाय वशा नुवसान ॥

प्रजा बधी निवस घने धई न गके विद्वान ॥ ८० ॥

षष्ठ परिच्छेद

आरोग्य और मिताहार

[अप धृष्य पहिले मुख 'आरोग्य' विषय पर निबन्धन करते हैं]

आरोग्यम् । ८८ ॥

आरोग्यं प्रथमं सुखं निगदितं आरिरिकं सर्वथा ।
न स्यान्चेत्तदनर्थकं हि सकलं राज्यादिकं मन्यते ॥
तत्सत्त्वं परवै-भवो भवतु वा मा नो तथापि क्षती ॥
रक्ष्य तत्सकलं विशेष विधया विद्यार्थिभिस्तूकटम् ॥

आरोग्य की आवश्यकता

भावार्थ.—“पहिला मुख निरोगी, काया” यह एक सामान्य कहावत सचो है। दुनियादारी के समस्त सुखों में पहिली पदवी सच तरह से शारीरिक आरोग्य या स्वास्थ्य ही की है अर्थात् शरीर का आरोग्य रहना ही प्रथम सुख है। यह एक सुख जो मनुष्य के पास न हो तो दूसरी सम्पत्ति और सामर्थ्य चाहे जैसे हों सच व्यर्थ हैं आरोग्य के बिना किसी में भी मन नहीं लगता। उनके विरुद्ध एक आरोग्य हो और घर, महल, धन, कुटुम्ब इत्यादि दूसरी सम्पत्ति हो या न हो तो भी उनकी गैरहाजरी मनुष्य को उतना दुःख नहीं दे सकती जितना कि दुःख-आरोग्य की गैरहाजरी देती है। इसलिये सच मनुष्यों को आरोग्य ही रक्षा करना चाहिये। उनमें से विद्यार्थियों को तो खासकर शरीर की रक्षा करनी ही चाहिये (८८)

त्रिवर्ग — आत्मा को आश्रय देने वाली स्थूल देह है और इसलिये शरीर की योग्य रीति से हिफाजत करना यह आत्मा का एक बड़ा भारी कर्त्तव्य है। यही कारण है कि पंडितों ने आरोग्य को प्रथम ऐहिक सुख माना है, घन सम्पत्ति, धर्म कार्य, परोपकार, और उपभोग के जिनने काग हैं, वे सब शरीर निरोग हो तो हो सकते हैं। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को निरोगी रहने का प्रयत्न करना चाहिये। आरोग्यता सब अवस्थाओं में एकसी उपयोगी है परन्तु विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्थियों को विशेष कर आरोग्य रहने का प्रयत्न करना चाहिये ऐसा जो उपदेश इस स्मृत में दिया वह अकारण नहीं है। विद्यार्थी अवस्था शरीर की अति कोमलावस्था है। इस अवस्था में शरीर की ओर का पूरा २ उत्तम्य न अदा किया हो तो फिर युवावस्था और धृद्धावस्था में पश्चत्ताप करने का ही समय आजाता है। कारण कि धाट्यावस्था की छोटी २ भूँ शरीर में पोषण पाकर इतनी बड़ी हो जाती है कि अतिमावस्था में उतका उद्वेग जनक असर हुए बिना नहीं रहता। जो धाट्यावस्था से ही नीराग रहने की आदत रखने वाले होते हैं भविष्य में इस रोग के कारण से ही उनके स्वास्थ्य पर खराब असर नहीं हो सका और इसलिये प्रथमावस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को इस तरह वर्तान रखना चाहिये कि जिससे पित्रुली अवस्थाओं में पश्चत्ताप करने का समय प्राप्त न हो। स्कॉपनहेअर नामक एक विद्वान ने कहा है कि 'आरोग्यता इतना बड़ा आशिर्वाद है कि एक नीरोग मित्र एक भीड़ित राजा से भी अधिक सुखी समझा जाता है'। फोर्टन नामक एक विद्वान कहता है कि "एक मनुष्य जब बीमार होता है तो उसे उसके धन से कुछ भी आनंद नहीं मिलता कारण कि उसका सुख मुकुट उनकी मस्तक की बीमारी नहीं मिटा

सका । उसके मलमलके जूने उसके पग की बांदी नहीं मिटा सकते और उसके सुन्दर नकशोदार चख उसका जग नहीं चतार सके ।" आरोग्य इतना अधिक मूल्यवान है और वह इसलिये मूल्यवान है कि इससे मनुष्यत्व की सफलता के लिये जो कार्य करने योग्य हूँ वे करने में सरलता प्राप्त होती है । चाहे जैसे शुभ संयोग हों परन्तु मनुष्य रोगी हो तो तो वह इष्ट सत्कार्य को पूर्ण नहीं कर सका जो का अपने निरोगी शरीर द्वारा था सके हैं, वे प्रायः दूसरों के हाथ से चाहे जितने धन द्वारा भी नहीं हो सके । और इसी लिये 'Health is wealth' अर्थात् 'आरोग्यता हो धन है' ऐसा कहते हैं (८८)

आरोग्य प्रकारो । ८९ ॥

आरोग्य द्विविध मत सुखरु स्याभाविक कृत्रिम ।
 रोगानुद्भवनोपचारजनित तत्रायमस्त्युत्तमम् ॥
 रोगोत्पत्तिरभूत्पुरा पुन रहो भैषज्यपानाशन ।
 तस्माज्जात मनामय तदपर नून मत मध्यमम् ॥

आरोग्य के दो भेद ।

भावार्थः—प्रथम से ही इस तरह नियमित रीति के साथ पताय किया जाय कि शरीर में किसी भी जाति के रोगों का उपद्रव न हो सके और आरोग्यता बराबर बनी रहे तो इस को स्वाभाविक आरोग्यता कहेंगे । दो प्रकार की निरोगावस्था में से यह प्रथम अच्छी है । पहिले पान पान इत्यादि में गफलत रहने से रोग का उपद्रव हो जाय और फिर दवाइया की जाय जिससे वह श्रात हो जाय और शरीर

निरोगी बन जाय इस कृत्रिम (याचटी) आरोग्यता समझनी चाहिये । यह आरोग्यता दूसरे प्रकार की अर्थात् मध्यम गिनी जाती है । ८६ ।

विशेष — स्वभाविक आरोग्यता और कृत्रिम आरोग्यता का प्रकार की आरोग्यता वैद्यक शास्त्र में बड़ी है । स्वभाविक आरोग्यता प्रथम पद पर विराजती है और कृत्रिम आरोग्यता दूसरे पद पर । वैद्य भाव मिथ ने अपने भाव प्रकाश नामक ग्रन्थ में प्रथम पद्यों के आरोग्य की पहिचान इस तरह दिखाई है

समन्वय समानिश्च समधानु मपन्निध ।

प्रसन्नार्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥

अर्थात् — जिसके शरीर में वातादि दोष, जठराग्नि रसादि धातु और मलमूत्र की निष्ठा समान हो अर्थात् क्रुद्ध न हुए हों तथा आत्मा, इन्द्रिय और मन प्रसन्न हो वह मनुष्य निरोगा समझा जाता है जो ये सब असमान स्थिति में हो तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है और इस रोग का शमन करने के लिये औषधियों का सेवन करना पड़ता है । औषधियों के सेवन से जो आरोग्यता प्राप्त होजाय उसको कृत्रिम आरोग्यता समझनी चाहिये । स्वभाविक आरोग्यता बनाये रखना जितना सरल है उतना ही कठिन रोग होने पर कृत्रिम आरोग्यता सम्पादन करना है । मनुष्य कृत्रिम आरोग्यता के लिये धूधा करते हैं परन्तु प्राकृतिक आरोग्यता स्थिर नहीं रहते यह बड़ा आश्चर्य है । स्वभाविक आरोग्यता बनाये रखने की रीति वैद्यक शास्त्र में इस प्रकार वर्णन की गई है:—

दिनचक्रा निशाचक्रा श्रुतुचक्रा मयोदितान् ।

आचरन्पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति नाग्नया ॥

अर्थात्:—वैद्यक शास्त्र के कथनानुसार दिनचर्या, रात्रि-

चर्या और ऋतुचर्या को आदरने से मनुष्य हमेशा निरोगी रहता है दूसरी तरफ नहीं, यह मार्ग तो इतना सरल है और कृत्रिम आरोग्यता प्राप्त करना कितना कठिन यह देखो । दिनचर्या, रात्रिचर्या, और ऋतुचर्या में नियमित न रहने से अर्थात् पानपान में गफलत रखने से, निद्रा विहारादि में मान न रखने से और ऋतुओं के प्रतिकूल पदार्थ खाने से प्रथम रोग होता है । इस रोग का शमन करने के लिये औषधि सेवा करने की आवश्यकता होनेपर "यमराज के सहोदर" वैद्य के पास जाना पड़ता है । ऊँट तैयों के हाथ से स्वास्थ्य को जितनी हानि होनी है उसका विचार तो त्याग देना चाहिये परन्तु वैद्यक-शास्त्र इतना अपूर्ण है कि उसका लाभ लेने से अग्रेय आरोग्यता प्राप्त होगी ही ऐसी जमानत नहीं मिल सकती । एड्रिया वाइशाह जब मरने लगा सब कहता था कि मेरी मौत एक समय तैयों के पाप से ही होगी । प्लेटो ने एक जगह यणन किया है कि वैद्यों के मिथ्याभिमान और यचन का पट्ट पर अपने स्वास्थ्य का आधार है । इस कारण से या शरीर में उत्पन्न हुए एक प्रकार के विष का शमन करने के लिये औषधि रूप दूसरे विष को दाखिल करना यह रीति भयङ्कर हानि से यह विद्वानों ने तो वैद्यक विद्या की सहायता से आरोग्यता लाभ करने की रीति को धिक्कार दी है । अनवरत सुदेवी में कहा है कि एक रोग उत्पन्न होने के पूर्व ही उसका निवारण कर देना यही श्रेष्ठ है और उत्पन्न होने के बाद निवारण करना दुःख जनक है । इस समय से हमेशा स्वार्थाधिक आरोग्यता बनी रहे, ऐसा प्रयत्न शीघ्र होना चाहिये परन्तु आरोग्य प्राप्त करने के कृत्रिम उपायों से तो दूर ही रहना चाहिये । २६॥

[इस स्वाभाविक आरोग्यता को किस प्रकार स्थिर करना इसका उपाय अब दशाते हैं]

आरोग्य किं स्वायत्तम् ? ॥ ६० ॥

यद्याहार विहार सर्व विधयो द्रव्येण कालेन वा ।

रक्ष्यन्ते किल सर्वदा विमिता चेत्येव भावेन वै ॥

यत्तद्भेषजमश्न्यते न विषये ना सज्यते भूयसा ।

रोगाणां न हि सम्भयोस्ति वपुषि प्रायस्तदाये कचित् ॥

आरोग्यता प्राप्त करना क्या अपने हाथ में है ?

भावार्थ—जो मनुष्य द्रव्य, क्षेत्र, काल के गुण और

अपने शरीर की तासीर को समझ कर उसके अनुसार ही चलता है और गान पान गमनागमन इत्यादि सब शारीरिक विधियों में हमेशा नियमित रीति से वर्तता है। उसी तरह दवाइयाँ अनजानी कोई वस्तु भी मुँह में नहीं डालता, जीभ जो घस में रहता है, काम भोग में अत्यन्त आसक्त नहीं रहता है, नियम का उल्लंघन नहीं करता है, तो उसके शरीर में रोग के उत्पन्न होने की कम शक्ता रहती है अर्थात् खान पान इत्यादि के नियमित रहना का कार्य जो अपने हाथ में रक्खा जाय तो आरोग्यता प्राप्त करना अपने ही हाथ में है (६०)

विवेचन—स्वाभाविक रीति से प्रथम पक्ष का आरोग्य बनाये रखना अपने ही हाथ में है परन्तु अनारोग्य प्राप्त होने पर फिर आरोग्यता सम्पादन करना यह दूसरे के आधार पर ही निर्भर है। तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य बनाये रखने में स्वतन्त्रता है और अस्वस्थ होने पर आरोग्यता सम्पादन करने में परत प्रता है। इसी कारण से एक अंग्रेजी में कहावत प्रचलित है

कि An ounce of prevention is worth a pound of cure अर्थात् रोग को आते हुए फंसे में करने की कोशिश का १ औंस (२५ तोला) औषधियों द्वारा रोगी शरीर को निरोग बनाने की कोशिश के एक सेर के बराबर है। जिस तरह १ सेर एक औंस से १६ गुना बजनदार है उसी तरह स्वाभाविक आरोग्यता औषधी द्वारा प्राप्त की हुई आरोग्यता से १६ गुनी अच्छी है ऐसा मानना अभ्यथा नहीं है। तो अब यह विचार करना है कि—

अनारोग्य को उत्पन्न करने वाले कारण कहा पैदा होते हैं
"माधव निदान ग्रन्थ में कहा है कि —

सर्वपापेय रोगाणां निदानं कुपितं मलम् ।

तत्प्रकोपस्य तु मोक्षं विविधाहितं सेवनम् ॥

अर्थात्:—अधिकतर सब रोगों का कारण कुपित मल है और उसके प्रकोप का कारण विविध प्रकार के अहित का सेवन कहा है। शरीर में मल का प्रकोप होने से अनारोग्य आता है और सिद्ध २ प्रकार के अहित का सेवन करने से शरीर में का मल प्रकोप पाता है। जो ये विविध प्रकार के अहित का सेवन न किया जाय तो स्वास्थ्य को स्थिर रखने में कोई भी मनुष्य समर्थ है। अपने आप ही अहित का सेवन न करना इसमें कुछ परतंत्रता नहीं घुसी है स्वतंत्रता ही है और ऐसा करने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होकर अपना स्वाभाविक आरोग्यता कायम रखने में भी स्वतंत्र ही है। आहार और विहार में जितेन्द्रिय रहना यह हितमार्ग है और स्वेच्छापूर्वक आहार विहार करना, यह अजितेन्द्रियता है। खाने पीने का नियम रखना, अपने को न पचे ऐसे पदार्थों को अहित रूप मान कर उनका त्याग करना, अत्याहारी

पना रथागना, जिह्वालीलुपी न बनाता, बिहार में चिपचासक्ति में नियमित और अल्प सेवी होता यह सब हितमार्ग है सुधुत में कहा है कि—

व्याधि निद्रिय दीयस्यम अरण्य चाधिगच्छति ।

निद्ररस धीरार्दीन भुजाने। नापचाग्र ।

अर्थात्—अपने को न पचे ऐसे रस तथा कार्यवान पदार्थों को खाने वाला अजितेन्द्रिय मनुष्यव्याधि, इन्द्रियों की दुर्बलता तथा मृत्यु प्राप्त करता है इस पर से हित का मार्ग समझना अति सरल हो गया है और उस हित मार्ग का अवलम्बन करना भी सरल है ऐसा मालूम होता है। जो शारि-रिक स्वास्थ्य का मुख्य दिन मार्ग सरल है तो फिर स्वास्थ्य बनाय रखना या घिगाड़ना भी अपन हा हाथ में है इसमें परतन्त्रता कुछ नहीं। परतन्त्रता तो अस्यस्य होने पर आरो-प्यता प्राप्त करने में ही भरी है कारण कि उस समय सब आधार धीम और उसकी दया पर ही निर्भर रहता है ॥ ६० ॥

[मिताहार के आगे पर पाठकों का मन आकर्षित होने के लिए भाष का इलाक दिया है]

मिताहार ॥ ६१ ॥

कालो यो नियतोऽग्नेस्य समये तस्मिन्मिन्न भोजन ।
कार्यं ना धिक मशतोपि भवतु स्वादिष्ठ मिष्टाशनम् ॥
मुक्त यत्प्रथम समस्त मशन जीर्णं न यावच्छत ।
चावत्स्वल्पमपि द्वितीय मशन कार्यं न विशार्थिना ॥

मिताहार ।

भावार्थ—भोजन करने का जो समय नियमित है उसे लाघ कर परिमाण से अधिक भोजन करना भी आरो-

ग्यता को हाथ पहुँचाता है इस लिये विद्यार्थियों को (वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को) अपनी गुराक से कुछ कम खाना अच्छा है परन्तु अधिक तो एक अंश भी न खाना चाहिये । भोजन चाहे जितना स्वादिष्ट और रुचिकारक क्यों न हो तो भी अधिक आहार तो कदापि नहीं करना चाहिये । उसी तरह एक बार भोजन कर लेने पश्चात् वह भोजन जहाँ तक पूर्ण रीति से न पच जाय और खूब भूख न लगे तब तक दूसरी थक थोड़ा भी भोजन न करना चाहिये । भोजन के समय बिना कुछ भी गुराक मुँह में न डालनी चाहिये । हमेशा मिताहारी रहने से शरीर का आरोग्य बराबर कायम रह सक्ता है (८१)

निबन्धन — 'मित आहार' अर्थात् परिमित माप का आहार का तब एक रीति से नहीं हो सक्ता हम इतना ही भोजन करेंगे इस ने मिताहार के नियमों का पालन हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये । नियमित समय पर और नियमित प्रमाण में जिह्वा के हित का आनन्द का विचार त्यागकर शरीर के हित का विचार रख कर, आहार करना यही सच्चा मिताहार कहलाता है । अनियमित समय पर अनियमित प्रमाण में आहार करने से क्या फल प्राप्त होता है ? उसके बारे में सुश्रुत कहता है कि "भूख लगे बिना भोजन करने वाला हृद् देहधारी मनुष्य भी अनेक व्याधि या मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह भूख मार कर जीमने वाला मनुष्य दूसरी थक भोजन करना नहीं चाहता क्योंकि वायु द्वारा नष्ट जठराग्नि में असमय पर पाया हुआ अन्न कष्ट से पचता है ।" इस तरह भूख बिना अधिक खाने से व्याधि और मृत्यु का भय रहता है तथा अनियमित समय पर भूख को मारकर भोजन करने से "अपच" नामक दर्द का भय रहता है इन सब से स्वास्थ्य कायम रखनेवालों को "मिताहार का" योग्य अर्थ

समझ कर मिताहारी बनना चाहिये फिर सुधृत में कहा है कि—

दानमात्रम सतोष कर्त्ताति च यस्य क्षयम् ।

आनस्य गौरवा गणनादाश्च नृजन धिक्म् ॥

अर्थात्—रुचि होने पर चाहा भाजन तृप्ति नहीं कर सक्ता और यल का क्षय करता है तथा अरुचि में किया हुआ भाजन आलस्य, जडता, पेट में गड़बड़ाहट, तथा घकावट पैदा करता है। इस पर से परिमित आहार करना 'यूनाधिक' न लेना ऐसा तात्पर्य निकलता है तथा आरोग्यता प्राप्त रखने के लिये यही मन्त्रा मार्ग है। परन्तु रुचि होने पर कम भोजन करने से शरीर का जो कुछ अहित होता है उसकी अपेक्षा सेकड़ों गुना अधिक अहित रुचि उपरांत भोजन करने से होता है। रुचि होत कम खानेवाला अल्पाहारी मनुष्य एक प्रकार की तपस्विया करता है उस 'उणोदरी तप' कहते हैं। उससे उसका बल क्षय होता है ऐसा कहन में कुछ अति शयान्ति है। शरीर में उत्पन्न हुए मल कचरे और रोग का नाश करने के लिये अमेरिका में कई बीमारों ने यहा के डाक्टर उणोदरी तप स्वीकार करने का आदेश दते हैं और कम खान या उपवास करने के लिये कहते हैं। आहत हुए बिना रोज २ कम आहार करने से शरीर को कम पोषण मिलन के फल से शारीरिक बल के क्षय होने का शक होता है परन्तु एक दिन भी रुचि से अधिक ठूस लेने से अनेक रोग और अंत में मृत्यु तक होने के दृश्य दखन में आये हैं। तात्पर्य यह है कि अल्पाहार से अत्याहार अधिक भयकर है परन्तु कभी मिताहार के नियम भंग हाने का प्रसंग आ जाय तो अल्पाहार करना परन्तु अत्याहार तो कभी न करना चाहिये (६१)

[किस प्रकार के भोजन से शरीर का हित होता है वह अब परमाते है]

आरोग्य रक्षक कि भोजनम्-।६२।

न स्यान्धीततर न चाति विकृत नोन्मादतन्द्राकर ।
नात्यर्थं कफ वात पित्त जनकं नो जन्तुयोन्यात्मकम् ॥
शास्त्रे यन्न निषिद्धमेवममलं नो तामस राजस ।
तद्रोज्य समयोचित सुखकर विद्यार्थिनां सर्वथा ॥

बीनसा भोजन आरोग्य रक्षक है ?

भावार्थः—जो भोजन अधिक ठंडा न हो, धर्ण, गंध, रस के चलित होने से विकारी न हुआ हो, शरीर में उन्माद करना वाला तथा आलस्य बढ़ाने वाला न हो, वायु, पित्त और कफ की घृष्टि करने वाला या उसमें हर फेर करने वाला न हो, शास्त्र में जिसका निषेध नहीं हो तथा शरीर और मन की जड़ता बढ़ाने वाला पर, तमोगुणी न हो तथा चित्त को चंचल बनाने वाला, रजोगुणी भी न हो, यन्मा भोजन प्रत्यक्ष क्षेत्र और समय के अनुसार बना हुआ हो तो, यही भोजन आरोग्य रक्षक होने में विद्यार्थियों के हितकारक समझा गया है। इसक सिचाय और सब भोजनों का विद्यार्थियों को हमेशा त्याग करना चाहिये।

विनचन—जो भोजन जिह्वा को अच्छा लगता है वह शरीर को भी अच्छा लगता है ऐसा कभी न समझना चाहिये। जिह्वा इन्द्रिय हमेशा लोलुपी है। वह अपने क्षणिक आनन्द के लिये मन को भिन्न २ पदार्थों की ओर खींच ले जाती है। परन्तु शरीर का हित नहीं सोचती। एक अंग्रेज लेखक

भी और जम्बूस त आभरी की पर्याप्त में एक वाधात्मक
 तत्त्व लिखा है। उसमें ओभरी कहती है कि 'मेरे स्वामी
 अपनी जिह्वा व स्वाद का हमेशा विचार करते हैं और जो
 कुछ मन को भाया वही खाते हैं पर तु उठकर लिय मुझ क्या र
 सहन करमा पड़ता है यह नहीं सोचते। इस कारण से दिन
 के बीबीसों घंटे मुझे व्याकुल व्याकुल रह कर निकालना
 पड़त है' यह भर्ज स्वामी है। जो ओभरी की इस भर्ज पर
 गौर कर मुँह व स्वाद का विचार न करते शारंग्य रह
 भोजन करने की और जन समाज की प्रशस्ति भुक्ते तो उसे
 भर्ज भी न करती पड़े। और ओभरी रूपी दासी पर आधार
 रखकर तटुहस्ती वृषो को विधीने पर पड़ने की आवश्यकता
 न रह। तब भोजन कैसा करना चाहिये ? भाव प्रकाश में
 कहा है कि—

अन्नं ग्राह्यं यत्नं दमि तान् शुभं च दुःखम् ।

अतिविभक्तं अतिविभक्तं शक्तिं पुनः हि भाजनम् ॥

अर्थात्—प्रति गरम अन्न वस्तु का नाश करना है।

ठंडा और शुष्क अन्न जल्दा नहीं पचता और अति दुःख वाला
 अन्न सुस्ती लाता है और अति विभक्त होना चाहिये।

शरीर में तीन प्रकार के अन्न भोजन करने चाहिए।
 भट्टने कहा है कि निम्नलिखित अन्न भोजन करने चाहिए।

अर्थात् तीनों तन्त्रों का अन्न भोजन करने चाहिए।

है और ऐसा ही अन्न भोजन करने चाहिए।

ऐसा ही अन्न भोजन करने चाहिए।

नहीं करने का शास्त्रों में कथन किया है इसलिये ऐसे पदार्थों को त्यागकर बाकी के पदार्थ जो सुस्ती उत्पन्न करते हैं अर्थात् समोगुण पद्वान वाले हैं और जो पदार्थ चित्त को विकारी चंचल बनाने वाले हैं अर्थात् रजोगुण प्रधान हैं उन पदार्थों को त्याग कर सत्व गुण को बढ़ा सके ऐसे पदार्थों का हमेशा सेवन करना चाहिये और ऐसा ही आहार देह की भलाई करने वाला गिना जाता है । ६२।

[कदाचित् भूल से अथवा आहार का नियमना से शरीर गण्डित हो जाय तो रोग का निवारण करने के लिए तात्कालिक कौनसा उपाय करना चाहिये ? वह पाँचे के श्लोकों में दिखाने हैं]

आरोग्य प्राथमिकोपाय* । ६६।

यत्किञ्चित्स्खलनादिना यदि भवेत्कश्चिद्गदो जाठरः ।
सशुद्धं लघु भोजनं तदपि वा न्यून विधेयं रुचेः ॥
यद्वोत्सं ह पुरः सरोप वसनं कार्यं यथा शक्तितो ।
यावन्चैतदुपायतो गदलयस्तावद्विष नौपयम् ॥

रोग निवारण करने का प्राथमिक उपाय,

भावार्थ — खान-पान, प्रमति में सावधान रहन पर भी कदाचित् किसी समय, रसलोलुपता के कारण कुछ भूल होजाय और उसके फल से अजीर्णता इत्यादि रोग पैदा हो जाय तो उनको दूर करने के लिये, पहिला, उपाय यह है कि तब से भारी खुराक न खानी चाहिये । हलका भोजन भी रुचि हो, उससे कम, खाया चाहिये परन्तु अधिक न खाना चाहिये या अष्टमी, पक्षिका, इत्यादि जिस दिन मनमें उत्साह पड़े उस दिन यथा शक्ति उपवास करना चाहिये और उपवास न करने

तो 'प्रकाशना' करना चाहिये अथ तक उपरोक्त उपायों से अनार्णता इत्यादि जठर व द्वा का निवारण होजाय तब तक किता भा जात की दवा पेट में न डालना ही योग्य है । नियमित भोजन करने वाले का उपरोक्त उपायों से अधिक अश्व में रोगों का निवारण करने में सफलता प्राप्त होती है । ६३।

विग्रह — कुछ भी शरीर में दर्द हुआ कि जठर ही वैद्य क पास दांड जान वालों को इस श्लोक में बताई हुई युक्ति पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । शरीर रोगी हो जाय तो उसे रोग से मुक्त करने का प्राकृतिक मार्ग औषधि पाना नहीं है । डा. केलीज़ का ऐसा मत है कि "अपना शरीर जिन २ तत्वों का बना है उन तत्वों में रही हुई विषमता के और जो हुआ अपन लत व उस हवा के, गुणवगुण के कारण अपने में रोग प्रवेश करत है" यही मत आर्य वैद्यों का भी है । जो शरीर के मुख्य तत्वों का वैषम्य दूर किया जाय तो रोग से मुक्त होजाना बिलकुल सरल हो है—मोस्तेन कहते हैं कि, अधिक दवा खानेवाले जो २ लोग मेरे परिचय के हैं उन सब के स्वस्थ धर्म मुझे यह ज्ञात हुआ है कि वे दवा खाकर अच्छे होत हैं परंतु फिर वे एक दम बीमार हो जात हैं और उनकी वह बीमारी अधिक समय तक बनी रहती है । मैं कभी २ बीमार पड़ा था और उस समय मैं बहुत से उपचार किये थे तो भी कहता हू कि किसी भी वैद्य की मदद लिये बिना या उनकी बदस्वाह वाली भाषा आये बिना मैंने मेरी कई बीमारियां सुख से सहन कर ली हैं । इतना ही नहीं परंतु उन सब को जठर हो पचा भी सका हू । जब तक स्वामाधिक उपायों से रोग की शक्ति हों सकती है तबतक दवा रूपी विष देह में न डालना चाहिये यही हितकारक है । शरीर में मल के प्रकोप से रोग होता है इस लिये मल का नाश करने के लिये उणोदरी तप आदरना अर्थात्

दधि से कम खाता और जल्द ही पच सब ऐसा हलवा भोजन करना यह अति उत्तम सलाह है, इससे सरसता से उत्पन्न हुए अनक राग जल्द नाश होजाते हैं, जो शक्ति हो तो मांस में दो या चार उपवास करना अथवा एकासन करना चाहिये, यह भी शरीर में इन्ट्रे हुए मल को साफ करने का अच्छा इलाज है।

इस सम्बन्ध में लुई कोरोनर नामक एक विद्वान का दृष्टांत अधिक उपयोगी है। अधिक मसालेदार और मीठे मीठे भाजन खाने से उनकी तदुदस्ती बिगड़ने लगी और वह यहाँ तक बिगड़ी कि उनके जीवन का आशा न रही उसके पश्चात् ३ निर्फ १ पाँड बिलकुल सादा भोजन करने लगे और वे इतने तदुदस्त हो गये कि ६० वर्ष की उम्र तक उन्हें तिलमात्र भी रोग न हुआ। फिर उन्होंने अपनी खुराक ५ रुपये भर और बढ़ाई इस लिये उनकी तदुदस्ती बिगड़ गई, बार २ घेघीमार हो गये तो उन्होंने वही भोजन उसी प्रमाण में लेना प्रारम्भ किया। विधानवर्ष की उम्र में उन्होंने यह लिखा कि मेरा जीवन मुझे आनन्द मय और शांति युक्त मालूम होता है। सौ वर्ष की उम्र तक उन्होंने वैसे ही तदुदस्ती भोगी। उस समय भी वे ७ ८ घंटे का प्रतिदिन लिखते थे और इसके सिवाय वे नियमित रीति से व्यवहारिक कार्यों में भी भाग लेते थे। उनके सम्बन्ध में उनकी भतीजी लिखती है कि उनकी सौ वर्ष की उम्र में भी वे शरीर से निरोगी और बलवान थे, उनकी मनोवृत्ति शुद्ध थी, और स्मृति भी ताजी ही रहती थी। आँखों पर चश्मा लगाने की उन्हें जरूरत न थी। कर्णेंद्रिय भी युवाओं के समान चपल थी। उनका कंठ इतना बलवान और मधुर था कि वे जब २० वर्ष के थे, तब

जिस उरसाह और बल स गाते थे तिस हा उरसाह और बल
मे थे सी व की उम्र में भी गाते थे ॥ ६३ ॥

[अतमें औषध बिना अगर् रोग का नाश न होगा ऐसाही जचे ता उस
समय क्या करना चाहिये ? उसका वधान करत हैं]

कीदृश औषध न आह्वयम् ॥ ६४ ॥

दु साधाहिभवन्ति भैषज शतै रोगास्तु वृद्धिहता ।
स्तेपा स्याच्च कथ पुनः समुचित शत्रां रिवां पक्षणम् ॥
कार्यतत्पतिरोधन परिचितोपायैश्च देश्यौषधे ।
धर्म भ्रश करौषध तु मनसा नेष्टव्य मिष्टार्थिभिः ।

प्राथमिक उपाय मे रोग न मिटे ता फिर क्या करना चाहिये ।

भाषार्थ — जिस तरह बलवान शत्रु को पहिल से क्या

न किया जाय तो फिर पीछे वह अधिक बलवान हो जाता है
और उसका घश करना कठिन हो जाता है । इसी तरह
साधारण उपायों से रोग की निवृत्ति न हो और बढ़ाचित्
वह रोग बढ़ गया तो फिर कई दवाइयों से भी उस रोग को
दवाना मुश्किल हो जाता है इसलिये शत्रु की तरह पहिले से
ही उन रोगों को दवाने की उपेक्षा करना उचित नहीं । ऐसा
मानकर जो दवाचित् औषधियों का उपचार किया जाय ता
भी इतना तो खास ध्यान में रखना चाहिये कि जब तक परि
चित और प्रसिद्ध अपना देश की औषधियों से काम निकले
तब तक घम से भ्रष्ट करने वाली दारु (मदिरा) मास के
मिश्रण वाला अपरिचित परदेशी औषधियों के उपयोग करने
को इच्छा कभी नहीं रखना चाहिये और अपना ध्येय चाहने
वाले विद्यार्थियों का भी यही परम कतब्य है । ६४ + - - -

मित्रचन — पृथ्वीपालन में और आहार विहार में भूल होने से उत्पन्न हुए रोग अटपाहार, उपवास, अथवा हलके सात्विक अनाहार से मिट सकते हैं ऐसा प्रथम कह चुके हैं। कदाचित् इसरोति से रोग का नाश न हो तो फिर जल्द ही वैद्य की सेवा में जाना चाहिये। घर की दवायें या ऊट चैद्यों के नुस्खों का अनुभव लिये पश्चात् दुशियार वैद्य के पास जाने से रोग अधिक बढ़ता जाता है। इसलिये जो औषधि खाने की आवश्यकता ही पड़े तो पहिले से ही विद्वान वैद्य के पास जाना और औषधोपचार प्रारम्भ करना चाहिये। औषध खाने के प्रथम इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि कोई भी रोगी के रोग का नाश करने में परदेशी वैद्य जितना असर कारक होता है, उतना परदेशी वैद्य असर नहीं दिखा सकता। इसलिये परिचित और धर्म से भृष्ट न कर सके ऐसी औषधियों का ही उपयोग करना चाहिये। किन्तु ही पासवा वैद्य अपनी औषधियों के उपचार का महत्त्व बढ़ाने के लिये चित्र पिचित्र प्रकार की औषधियाँ बताने हैं। मातेन कहते हैं कि “वे लोग जिन २ औषधियों को पसंद करते हैं उनमें भी कुछ गूढ़ता और आश्चर्य अवश्य भरा रहता है। कच्छप का घाया पाँव, मगर मच्छ का मूत्र, हाथी की लोद, छुशुदरी का फलेजा, सफेद कथूतर के बाहिनी आर के पत्र नीचे से खींच कर निकाला हुआ रून और पृथ्वी रोग स पीडित मनुष्यों के लिये तो मारमार कर इन्हें किये चूहों का उच्छिष्ट और इसी तरह अनेक वन्दरों के कौतुक-समान किसी भी, बिना शास्त्रीयता की और कवल जादू की बातों से भरी हुई अनेक दवाइयाँ अपने को बताते हैं। “ऐसे भयङ्कर पासवा और ऊट चैद्यों के, घात की और धर्म भृष्ट करने वाली, औषधियों के उपचार

से हमेशा व्यायोजन रहकर चलाय करना चाहिये यह सलाह प्रत्येक रोगी के लिये हितकर है ॥ ६४ ॥

[आरोग्य का सामान्य ज्ञान समझ लिया जाय और अगर अनुसार ही व्यवहार किया जाय तो प्रत्येक मनुष्य अपना २ वैद्य हो सकता है इस आशय का कथन अब करने में आता है]

आरोग्य सामान्य ज्ञानम् ॥ ६५ ॥

सामान्येन शरीर रक्षण विविन्याधोर्निदान तथी ।
पायास्ते बहुधाहुत हितकरा रोगस्य विट्रावणे ॥
एतत्सर्वमनामयार्थं मुदितं वृद्धैश्च शास्त्रैस्तथा ।
ज्ञेयं तत्सकलैर्जनैः प्रथमतः स्वारोग्य रक्षा कृते ॥

आरोग्य का साधारण ज्ञान ।

भावार्थ — शरीर की रक्षा करने के सामान्य नियम कौन २ से हैं ? बड़े २ साधारण रोग कौन २ से और वे रोग क्यों पैदा होते हैं ? और उनके मूलम उपाय साधारण रीति से कौन २ से हैं ? इन सब प्रश्नों की साधारण स्थित और हकीकत आरोग्य की रक्षा के लिये वृद्ध अनुमयी पुरुषों ने जिन २ शास्त्रों में कही है वह हकीकत प्रत्येक विद्यार्थी या मनुष्य को अपना आरोग्य कायम रखने के लिये पहिले से ही समझ लेना चाहिये । या तो अग्न्य शिक्षा के साथ शरीर रक्षा की शिक्षा को भी मिश्रित करना चाहिये कि जिससे प्रत्येक मनुष्य अपना २ वैद्य बन सके और शरीर रक्षा के नियमों का पालन कर अपना स्वाभाविक आरोग्य बनाये रहे ॥ ६५ ॥

विवेचन — लोग आहार-विहार में नियमितता नहीं रखते । इस लिये वे रोग के भोगी हो जाते हैं । उसका कारण आरोग्य

और उसके सम्बन्धी नियमों का अभ्यास ही है । जो इस सम्बन्ध का सच्चा और सुदृढ़ ज्ञान फैल जाय तो लोग अपने को न पचे ऐसे और अहितकारी पदार्थ खाग से निवृत्त रहें । भूखे पेट में अधिक पानी पीना नहीं चाहिये । स्वाभाविक हाजतों को दबाना नहीं । घस्र ओढ़े बिना सोना नहीं । श्वाकर नसरत करना या दौड़ना नहीं चाहिये इत्यादि आरोग्य के सामान्य नियम अपने सैकड़ों घृष्ट मनुष्य जानने ह और जो इनके अनुसार वर्ताव करते ह ये रोगा भी नहीं होते परन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण और स्वाभाविक ज्ञान नहीं रखनेवाले मनुष्य ही आहार विहार में अनियमित बनकर रोग के भोगी हो जाते हैं । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को आरोग्य स्थिर रहन के सामान्य नियम समझना चाहिय और उनके अनुसार वर्ताव करना चाहिये । होमर और प्लेटो लिख गए हैं कि 'इजीप्ट के बहुत से रहवासी वैद्य ही थे' । इसका अर्थ यह है कि ये आरोग्य सम्बन्धी ऐसा ज्ञान रखते थे कि उन्हें रोग ही न होता था । और जो होता तो उसका उपचार व खुद ही कर लेते थे । इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपना २ वैद्य बनने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६५ ॥

सप्तम परिच्छेद ।

— १० —

आज्ञाधीनता ।

आज्ञाधीनता ॥६६॥

पित्राज्ञा शिरसा सदा हितवियाधार्या-सुविद्यार्थिभि ।
 र्याग्य स्यापि च शिक्षकस्य वचन नोरलङ्घनीय तथा ॥
 शिक्षा धर्म गुरो, शुभागत्यनुपदिचते निषेया स्थिर ।
 नैतद्भङ्ग विचिन्तन मुखकर विद्यार्थिना सर्वथा ॥

आज्ञाधिकारः ।

भावार्थः—पुत्र के एहिक और अलौकिक हित को हृदय में रखने वाले माता पिता की आज्ञा प्रत्येक सुख विद्या धर्मों को सिरे पर सदाानी चाहिये । उसी तरह विद्यार्थी का भला चाहनेवाले योग्य शिक्षक के हित वचन में पूर्ण प्रेम से मान्य करना चाहिये एवं स्वयं जीर्णों का ध्येय करने वाले, उद्यम आशय वाले और देश बाल के ज्ञाता, धर्म गुरु के शिक्षार्थी भी अमृत्य रत्न की तरह हृदय में धारण करना चाहिये और उनके अनुसार बर्ताव करना चाहिये । मा बाप, शिक्षक और सद्गुरु इन तीनों के हुक्म का भग करन और अनादर करन का संकल्प भी करना विद्यार्थियों का योग्य नहीं ॥ १६६ ॥

विवचनः—विद्यार्थियों का एक मुख्य धर्म यहाँ की आज्ञा मानना और योग्य मनुष्यों की आज्ञानुसार चलना है । जो सुषक माता पिता, गुरु या दूसरे चतुर मनुष्यों की आज्ञा न

मान इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। उन्हें पीछे से बहुत पश्चात्ताप करने का मोका आता है। कितने ही अभिमान और पड़िताई से ऐसा मानते हैं कि हमसे कम पढ़े हुए बड़ों से तो खुद हम ही अधिक पढ़े हैं इससे उन से अधिक चतुर हैं। परन्तु ऐसा समझना उनकी बड़ी भारी भूल है। ससार सफलता पूर्वक व्यतीत करने के लिये पुस्तकों से प्राप्त की हुई विद्या की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अनुभविक और पूर्णता प्राप्त चतुराई की। और ऐसी चतुराई युवकों की अपेक्षा उनके बड़ों में विशेष होना से उनकी आज्ञानुसार व्यवहार करना यह युवकों के हित में लाभकारी ही है। चाणक्य नीति में कहा है कि —

जनिता च जनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति ।

अन्नदाता भयक्ता पचत पितर स्पृता ॥

अर्थात्—जन्म देनेवाला पिता, नियमबद्ध करनेवाला राजा, विद्या देने वाला गुरु, अन्न देनेवाला या भय से रक्षा करने वाला रक्षक ये पाँचों पिता के समान हैं। फिर माता पिता की ओर पुत्र के धर्म सम्बन्ध में श्रीमत्तस स्मृति में कहा है कि —

मास्ति मातृ समं दर्श मास्ति तात समा गुरु ।

न ताभ्या मननुज्ञाते धम मम ममाचरेत् ॥

अर्थात्—माता के समान कोई देव और पिता के समान कोई बुजुर्ग नहीं है इसलिये उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये ।

जिस तरह माता पिता की आज्ञा में रहने का विद्वानों का उपदेश है। उसी तरह राजा, गुरु, इत्यादि भी पिता रूप ही हैं

और उाकी आज्ञा में रहना भी विद्यार्थियों का परम धर्म है । बुद्ध न भी अपनी नैतिक आज्ञाओं में ऐसा उपदेश किया है कि "मूर्खों की सेवा न करना परंतु चतुर मनुष्यों की सेवा करना चाहिये । योग्य का यथोचित आदर करना और माता पिता का पोषण करना यही उच्च से उच्च आशिर्वाद है । माता पिता, गुरु राजा इनके निवाय कोई भी योग्य मनुष्य अपनी मलाह व लिये बात कहता हो तो उसे भी पिता रूप, समझकर उसके हित वचनों को सुन उ हाँ के अनुसार विद्यार्थियों को व्यवहार करना चाहिये ।

एक गुरु के पास ज्ञानचंद्र और विज्ञानचंद्र नामक दो शिष्य विद्याभ्यास करते थे । ज्ञानचंद्र से विज्ञानचंद्र युद्धि, स्मरणशक्ति और अभ्यास में हमेशा आगे ही रहता था । दोनों शिष्य गुरु की अच्छी तरह आज्ञा मानते आर उनके एक शब्द का भी न पलटत थे तो भी गुरु एक दौ वक्त विज्ञानचंद्र को कुछ वधान में या दाप दिखाकर उपासम दिया ही करते थे । ज्ञानचंद्र मुझ से अभ्यास में अज्ञान है तो भी गुरु उस पर अधिक प्रेम रखते हैं यह पक्षपात दृष्टकर विज्ञानचंद्र को बहुत मोघ आया और गुरु को इस क याव का अग्रह बढ़ला दगा चाहिये , ऐसा मन में दृढ़ सकटप कर एक समय अर्द्ध रात्रि में अपने घर में तलवार ले गुरु की घात करन व लिये विज्ञानचंद्र अपने घर से निकल उाके घर गया । उस समय गुरु अपनी त्रा व साथ अपने घर के चौक में बैठे हुए बात चीत कर रह थे । प्रसंगोपात स्त्री ने पूछा "स्वामिन ! मनुष्य

Not to service the foolish but to serve the wise

To honour those worthy of honour This is the great able sing To support father and mother

किस यत्ना से उच्च प्रकार के दैवत्व को पा सकते हैं ?" पति ने कहा — "अनेक प्रकार का उत्तम चारित्र और भाग से मनुष्य उच्च दैवत्व को पाते हैं ।" तब स्त्री ने पूछा "अपने परिचित जनों में ऐसा दैवत्व कौन पा सकता यह आप कह सकेंगे ?" पति ने कहा, "हा, विद्वानचन्द्र जैसा बुद्धिमान, विद्वान्, और आशाकित तथा विनयी मनुष्य अवश्य ऐसे दैवत्व को प्राप्त कर सक्ता है ।" स्त्री ने कहा 'विद्वानचन्द्र ऐसा आशाकित और बुद्धिमान है तो आप रोज उसके दोष निकाल कर उसे उपासकम क्यों देखते हो ?' पति ने कहा "अभी तक उसने मेरी आशा लायी नहीं परन्तु अति विद्या गर्व को जन्म देती है, इसलिये भविष्य में वह आशाकित रह कर अविनयी हो जाय ऐसा मुझे भय रहता है, इस कारण उसे उसके दोष दिखाकर उसकी अपूर्णता उसका मस्तिष्क में उसाता रहता है कि जिससे वह घमडी न हो जाय ।" यह बात विद्वानचन्द्र बाहर खड़ा २ मध सुनता था, यह यह सुनकर चकित हुआ । और अपने पर गुरु का प्रेम का सबसे ज्ञान हुआ, तब उसी समय वह प्रत्यक्ष जाकर गुरु के चरणों में सिर नवा कर क्षमा मांगन लगा । सद्गुरु हमेशा शिष्य का भला ही चाहते हैं इसलिये उनकी आज्ञा कभी न टालना चाहिये ऐसा उपदेश इस दृष्टान्त पर न प्राप्त होता है । ६६ ।

[विद्यार्थियों में आशाकित होने के सिवाय विनय का गुण होने की आवश्यकता अत्र निश्चित है]

विनय ॥६७॥

पूज्याये जनमादयो गुरुभना ज्येष्ठाश्च सद्बान्धवा ।
मातस्ते गुरु भावतोऽमलधिया नित्य प्रणम्यार्जनं ॥
नत्पाश्वे हसनासनमलपन दुश्चेष्टिता शङ्कन ।
त्वकागदि च सर्वथैव सुजने स्त्याज्य सदा श्रेयसे ॥

बड़ों का विनय ।

प्राचार्य और विनयन — माँ बाप, पिता के माँ बाप, बड़े मनुष्य, बड़े माह और दूसरे भी जो माननीय हों उन सबकी ओर विद्याधियों को आवर सहित पूज्य भाव और गुरु भाव रखना चाहिये । उपरोक्त बड़े मनुष्य सुबह के समय प्रणाम करने योग्य हैं । उनके सामन कभी भी हसी ठट्ठा करना नहीं, आसन पर बैठना नहीं, मोटा खेल या चुचेटार्डि नहीं करना चाहिये । टेढ़ा धाका नहीं बोलना चाहिये । उसी तरह बड़ों का कभी नुकारे हुकारे से नहीं बालाना चाहिये । किसी भी स्थान पर उनका अपमान नहीं करना, उनके सामन किसी को गाली न देना या असभ्य वचन नहीं बोलना चाहिये । बड़ों की आर सामान्य प्रकार का विनय विज्ञान का बोध कथन इस श्लोक में किया है 'विद्या विनया सोमते अर्पात् विद्या विनय सं शोभा दती है इस वचनानुसार शिष्याधियों को विनय क गुण का योग्य रीति से आश्रय देना चाहिये । एक विद्यार्थी जितन अंश में अपने बड़ों की आर पूज्य भाव रखता है अथवा यह उनकी शरम रखता है उतन ही प्रमाण से बड़ों की उन पर विश्व प्रीति बढ़ती है और इस प्रीति का फल उन्हें यह मिलता है कि जब उन विद्याधियों का भविष्य में सत्तान होती है तब वे सत्तान भी अपने बड़े की ओर वैसा ही उचित विनय दिखाकर हेतुस्य समझ बड़ों को सन्तुष्ट रखती हैं । १५७।

गुरु जननान्तिक आसन विधि । १५८ ।

तेषा मासनतो न चोन्नततर स्थाप्य रुद्राप्यासन ।

दत्तापृष्ठनासित, व्यमथया पादौ प्रसार्य कचिद् ॥

पश्यद्भामनमारचय्य त्रिधिना कृत्वा च हस्तागच्छि ।

मध्ये पूजयजनान्तिके विनयतो विद्यार्थिभिः सन्ततम् ॥

बटों के सामने बैठने की विधि ॥

भावार्थः—उपरोक बटों के सामने विद्यार्थियों को

बैठना हो तो उसकी विधि इस प्रकार है । वे बटे जिस आसन पर बैठे हों उनमें उद्यासन पर न बैठे । उनके सामने अपनी पीठ न फेंके और उनके सामने पग लम्बे भी न करें । हाथ न पलाठा या पालगती बाध कर न बैठ और उसी तरह पग पर पगचढ़ा अभिमान दर्शक आसन से भी न बैठें, किंतु हाथ जोड़, पलाठी छोड़, विनय पूर्वक उनके सामने बैठने का विद्यार्थियों का हक है परन्तु अविनय से बैठने का अधिकार नहीं ॥ ६८ ॥

विवरण—विद्यार्थियों के अनुकरण करने योग्य विनय मार्ग में गुरु जनो की ओर का विनय प्रथम पद पर विराजता है—कैवल्य विद्या निराते द वे हो गुरु कहलाते हैं पसा नदा समझना चाहिये । परन्तु अपने दिनाथ जी २ बटे पुरुष हनु भी आचरण करें वे सब गुरु जन विद्यार्थी के मान के पात्र हैं । उन सब बटों की तरफ किस प्रकार का विनय जाना चाहिये यह इस ऋग्वेद में दिखाया है । बटों से नीचे आसन पर पग को सुव्यवस्थित रखकर हस्तद्वय जोड़ आजा उठा में तापरता दिशानेवाली रीति से बैठना, यह बटों के सामने बैठने की उत्तम रीति है । यह विधि प्राचीन परन्तु उत्तम है । आजकल इस रीति का अनुकरण होता हुआ नहीं दिखता । तो भी गुरु जनो के सामने विनय पूर्वक यथावत् करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अमर्यादा दिखाये बिना सब को सतोष द्या इस रीति से यथावत् करते हैं । पूव गुरु के समस्त विद्यार्थी किस रीति से आने ६८

व्यवहार करत थे इस विषय में आश्वघोष धर्मशास्त्र में नीचे लिखे अनुसार वर्णन किया है —

नित्य मुद्रयुत पाणिः स्पात्साध्वाचारः सुसयत' ।

आस्यतामिति चोक्त' सन्ना सीताभिमुखगुरो ॥

नीच मेवासन चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ ।

गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥

अर्थात्.—शिष्य शुभाचार वाला तथा जितेन्द्रिय था नित्य हाथ जोड़ कर खड़ा रहता था और जब गुरु बैठने को कहते तब उनके सामने बैठता था परन्तु गुरु के पास उनका आसन हमेशा नीचे रहता था और गुरु के सामने मर्यादा छोड़ न बैठता था ।

गुरु से उच्छ्वासन पर बैठने से विद्या प्राप्त नहीं होती इसका एक दृष्टांत है । एक भील शूय गामिनी (या आकाश गामिनी) विद्या जानता था यह बात उस ग्राम के राजाने सुना और उसे राज्य दरबार में बुलाया और मुझे यह आकाश गामिनी विद्या सिखा देसी उस, राजाने भील को आज्ञा सुनाई । भील ने कहा "महाराज ! कल सुबह जब मैं जंगल में जाने के लिये मेरे घोड़े पर चढ़ा दोगें, उस समय आप मेरी आपसी में पधारना तब मैं आपको यह विद्या सिखाऊँगा" । राजाने कहा 'क्या मैं राजा होकर तेरी भोपड़ी पर आऊँ' और तू घोड़े पर चढ़कर मुझे यह विद्या भिन्नावेगा ? ऐसा कदापि न होगा । यहाँ तू मुझ अमी ही यह विद्या सिखा ? 'आज्ञा नगो नरे द्राक्षाम शस्त्रवधमुच्यते' अर्थात् राजा की आज्ञा का मग किया हो तो वह बिना शस्त्र के मारनवालों के बराबर मरूँ है राजाका क वश हो माल न राजा की विद्या सिखाता प्रारम्भ किया । एक दिन मैं न आई तो दो चार दिन

तक बराबर भील कचहरी में गया और राजा को विद्या सिखान लगा परन्तु राजा को वह विद्या न आई । अतः मैं राजा घबड़ाया और भोल को धमकाकर कहने लगा, तू मुझे बराबर विद्या नहीं सिखाता । इसीलिये यह विद्या मुझे नहीं आती, इस लिये बराबर सिखा" भोलने इसका अग्रिम उत्तर दिया कि "महाराज ! सिंहासन पर खटकर विद्या नहीं सीखी जाती—गुरु का उच्चासन पर बिठाओ, आप नीचे बैठो और फिर विद्या सीखो, तो आयेगी । मुझ से सिंहासन पर बैठने का नहीं कहा जा सका । इसलिये मैंने कहा था कि मैं घोड़े पर खड़ा होऊँ तब आप मेरी झोपड़ी पर आना" अतः मैं राजा ने भील को सिंहासन पर बिठाया और आप नीचे बैठो तो तुरन्त ही उन्हें विद्या आ गई अर्थात् गुरु जनों का विनय करना यही विद्यार्थी का परम धर्म है ॥ ६८ ॥

अष्टम परिच्छेद

सहाध्यायियों के साथ वर्तव ।

सहाध्यायिनः प्रति प्रेम भावः । ६९ ॥

शालार्थ सहवर्तित सहृदया ये स्युः सहाध्यायिनो ।

मान्यास्तेपि सहोदरा इव सदा प्रेम्णा प्रमोयेन वा ॥

कार्यो नैव कदापि तैस्तु कलहो नेर्गन्त्रो मानसे ।

चित्तनो परिचिन्तनीयमशुभ तेषां विशार्थिना ॥

सहाध्यायियों के साथ प्रेम

साधय और मित्रता—एक पाठशालामें या एक कक्ष-साथ साथ अभ्यास करने वाले विद्यार्थी महाध्यायी कहलें हैं । उनका पाठशालामें या पाठशाला के बाहर साथ रहने सहवास रूप सम्बन्ध होता है । यह सम्बन्ध अच्छी तरह निर्मल और सुदृढ़ बना रह इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को अपने सुशील महाध्यायियों को पूर्ण प्रेम भावसे या प्रमोद भाव मानो सगे सहोदर भाई हों ऐसा मानना चाहिये । उनका सव्य ही कभी जगहा या केश ७ करना चाहिये । उनमें कोई अपने न बुझियारी में बड़े बड़े हा ता उन पर लेशमा इया या द्वेष न लाते उनकी चतुराई से प्रमत्त रह चाहिये । परन्तु उनका अनिष्ट या अशुभ तो मत में सोच भी न चाहिये । महाध्यायियों के साथ की मित्रता से विद्यार्थियों को अनेक लाभ होते हैं और ये लाभ विद्यार्थी अब में ही होते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । दृष्ट्य और सुवशुद्ध के घर साथ रह अभ्यास करते थे तब उन दोनों में मित्रता । जब दृष्ट्य को द्वारिका का-शाय मिलता, तब उस सुदामा की दृष्टिद्रता को इया कर दी थी और उस समय सुदामा के साथ श्रीकृष्ण ने सहोदर भाव—मग भाई यर्थात् कर दिखाया था । महाध्यायियों के साथ की मित्रता अभ्यास में भी अनेक लाभ होते हैं । विद्यार्थियों का मनु दते आपस्त्य नामक धर्म सूत्र में भी कहा है कि दृढ़ धृति अमर्त्यः । अमोघन । अनसूयः ॥ अर्थात्—विद्यार्थियों दृढ़ धैर्य रखना चाहिये तथा मोघ और किसी से इष्ट्यां नहीं करनी चाहिये ॥ ६६ ॥

[महाध्यायियों के साथ प्रेम पूर्वक वर्ताव करने से जो लाभ है व नाथ के प्रसन्न हो दिखाने हैं]

गुणानामादानप्रतिदाने ॥ १०० ॥

ये स्पृष्टेषु गुणोत्तमा कथमपि ग्राह्यास्तदीया गुणा ।
ये स्पृर्ण्यून गुणा स्वयं हितधिया कार्या गुणान्याश्चते ॥
एवं स्वीकरणं तथा वितरणं कार्यं सहाध्यायिभिः ।
दोषाणां तु बहिष्क्रिया व्यवहृतावस्थां विधेया ध्रुवम् ॥

गुणों का व्यवहार ।

भावार्थ.—सहाध्यायियों के सहवास में रहकर प्रत्येक विद्यार्थी को गुणों के लेन देन का व्यापार प्रारम्भ रखना चाहिये । अर्थात् जो सहाध्यायी अपने स गुण, बुद्धिबल, सुजनता में बढ़ बढ़े हो और ये गुण अपने में न हों तो इन गुणों का पाठ उनसे सोझ लेना चाहिये और कितना भी श्रम पड़े ये गुण अग्रक्ष प्रदण कर लेना चाहिये । उसी तरह जो विद्यार्थी अपने गुणों से हीन हों तो उन्हें अपने गुण हित बुद्धि पूर्वक अर्पण करना चाहिये या सिखाता चाहिये इस रीति से पाठशाला में या पाठशाला के बाहर प्रत्येक सहाध्यायी विद्यार्थी को अपने और दूसरे के परस्पर गुणों का लेन देन करना चाहिये और सहाध्यायियों में सद् गुणों का प्रचार करना चाहिये । परन्तु इस लेन देन में इतना तो अग्रक्ष ध्यान में रखना चाहिये कि “सहाध्यायी पै की किमी में भा कुछ देव या दोष हों तो उनका अपने में सक्रमण न हो जाय और अपनी कुटेष का भी दूसरे में सक्रमण न होजाय” जहाँ तहाँ से कुटेष या दोषों को तो मार पीट कर बाहर ही निकालना चाहिये ॥ १०० ॥

विवरण—अपने साथ अभ्यास करनेवाले—सहाध्यायियों से अपने लिये योग्य और सद्गुणों मित्र हों उन्हें चुनकर उन्हीं की ओर विशेष परिचय रखने का प्रत्येक विद्यार्थी को अति

ध्यान रखना चाहिये । अपने मित्र में सन्तुष्टि का गुण होना चाहिये यह हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है । अपन लिये जिस मित्र की अपन तलाश करते हैं वह मित्र भी वैसा हो होना चाहिये अर्थात् अपन सद्गुणी मित्र की तलाश करते हैं तो अपन को भी सद्गुणी बनकर उसके साथ मित्रता करनी चाहिये । समान सद्गुण वालों की मित्रता विशेष सुखप्रद होती है । तो भी एक अंग्रेज़ लेखक कहने हैं यह भी उचित है कि "सच्ची मित्रता के लिये परस्पर समान गुण होने की आवश्यकता नहीं जो गुण अपने में नहीं हैं और वे गुण उसमें हैं तो इससे अपने को भानवाग्रन्त होना चाहिये । वे गुण अपन को नये मालूम हों और उनसे अपन अपनी धुति सुधार सकेंगे ऐसा अपने को भान-इसमें भान हागा । इस पर से असमान गुणों के मित्रों की मित्रता स मा लाभ हो सकता है । परन्तु यह लाभ अब ही होता है कि अपन अपन दोषों को तो दूर करें और अपना मित्र के गुणों का ग्रहण करें अथवा उस मित्र के दोषों का निवारण कर उनके स्थान पर अपन से अच्छे गुणों को अर्पण करें । जो ऐसा न करें और इसके प्रतिकूल व्यवहार करें तो सद्गुणी को दुर्गुणी का 'दुसगरग' लगता ही है और—

धनस्तगाद् गुणतोऽपि विषया सक्त मानस ।

अकरमात्रमस्य याति गीत रक्ता यथा मृग ॥

अर्थात्—दुर्जन की संगति से गुण को जान बाल पुरुष का चित्त भी विषयासक्त बनता है, जिस तरह गान में मस्त हुआ मृग अचस्मात् गष्ट हो जाता है । इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को अपने सहाध्यायी मित्रों के गुणों का लेन देन का धीपार चलाना परन्तु दुर्गुणों को तो दूर करने का ही प्रयत्न करना चाहिये । १०० ।

नवम परिच्छेद

—०—
समय ग्रहण

समयोपयोग ॥१०१॥

वस्त्रा भूषण वित्त रत्न मणितः कालो महार्घो यत्न ।
प्राप्यन्ते विगतानि तानि च पुनः कालो गतो नाप्यते ॥
मत्स्वैव व्यसने प्रमाद करणे निद्रामलापे सुखा ।
शोके वा समयोपि निष्फलतया क्षेप्यो न विद्यार्थिभिः ॥

समय का मूल्य ।

भावार्थः—जरा के घस्त्र, मान चाही के गहने, मोने की मुहरे, रत्न और मणी इनकी कीमत से भी समय की कीमत बहुत अधिक है । इनमें से कोई वस्तु खो गई, या लुट गई तो फिर प्राप्त हो सकती है परन्तु प्राप्त उत्तम जीवन का उपयोग समय जो बीत गया तो तार्थों का द्रव्य व्यर्थ करने पर भी फिर प्राप्त नहीं हो सका ।

इसलिये महंगे से महंगा काल है । ऐसा समझ कर प्रत्येक विद्यार्थी को चढ़ा, धाड़ी जुआ, प्रभृति व्यसनों में या घालस्य प्रमाद में पड़ गये मारन में तथा किसी भा प्रकार के मन की सकृचता के शने रोने में किंचित मात्र भी समय नहीं बिताना चाहिये परन्तु पूर्ण ध्यान से समय का उपयोगी समझ उपयोगी कार्या में ही बिताना चाहिये ॥१०१॥

विषय—विद्यार्थियों के लिये समय बहुत ही मूल्यवान् है और इसके मूल्य की समानता दुनिया की किसी भी कीमती वस्तु के साथ करना, समय की उपयोगिता और

आने ही समय को पकड़ लिया जायें नों। अमूर्ख ह और उसके चल जाने पर, विलकुल निर्मूर्ख है। इस सबब न विद्यार्थियों का अपने अभ्यासा जीवित के समय का १ मिनट भी व्यर्थ न बिताना चाहिये, निद्रा सुस्ती, समान मित्रों के साथ बैठ कर गप्पें मारना, या मौज शोक करने में एक बिताने वाले विद्यार्थी जब अनपढ़ रहकर ज्ञान बनते हैं तब होते हुए समय को याद कर विलाप करने ह ऐसे अपने को देखा है उनके विलाप से प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसा उपदेश ग्रहण करना चाहिय कि उनको भी अभी समय बिताने पर भविष्य में उसक लिय विलाप करने का समय न आवे। जर्मनी के विद्यार्थी समय का तनिक भी दुर्ब्ययाग नहीं करते। वे हमेशा सोलह घट तक अभ्यास करते ह। एक विषय पढ़ते २ अरुन्धि आजाय तो वे दूसरा विषय पढ़ना प्रारम्भ करते हैं। इस तरह मन को या शरीर को त्रिना हा परिश्रम पहुँचाये वे अपनी विद्यार्थी जिन्दगी के प्रत्येक पलका उपयोग करने में ही एकाग्र रहते हैं। १०१।

[समय का उपयोग किस रीति से करने से याड़े समय में अधिक काम हा सकते हैं और अपना कोई भा इष्ट कार्य बाकी नहीं रह सता। इन प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दो श्लोको में दिया है]

कया रीत्या समय रक्षण कार्य ? । १०२ ।

यत्कार्यनियतञ्च यत्र समये प्रासङ्गिकं दैनिकम् ।

तत्रैव क्रियते क्षणे यदि तदा तत् स्वद्वयवस्थायुतम् ॥

एव कार्य परपरापि सकला सिद्धयेद्येष्यक्रमा ।

दर्मायाप्यवशिष्यते सहजतः कालो हि विद्यार्थिनाम् ॥

समयव्ययेभ्यस्तत्त्वम् । १०३ ।

आस्तां कार्यं भरस्तथापि वदनो धर्माय कालो न मे ।
तस्मै नास्ति यदाल्पशोपि समयो न्ययः तदा जीवनम् ॥
कृत्वा हस्तगतं क्षणं कथमपि श्रेयः पथं प्राप्तये ।
सेव्यो धर्मः विधिं शुभं प्रतिदिनं मेम्णा हिताकांक्षिणा ।

समय का यथावत् किन्म तरह करना चाहिये ?

भावार्थ — विद्यार्थियों को दैनिक और मासिक जो २ कार्य हमेशा और भोके २ घर करने पड़ते हैं उन कार्यों के विभाग का सुविधानुसार कालक्रम नियत करना चाहिये अर्थात् अमुक समय में अमुक काम करूंगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये । हमेशा की सुविधानुसार जो २ कार्य क्रम और काल क्रम निश्चित किया है वह कार्य उसी समय में करना चाहिये इसमें गफलत, आलस्य या अन्य कुछ भी अभ्युपगम्यता से बिलकुल हट कर नहीं किया जाय तो हमेशा कालमामूला काय पूणता से लिङ्ग होत पश्चात् धम बं हिये या पस हो काइ आवश्यक परमार्थों काय क लिये मो थोडा समय सहज ही बच जायगा इसलिये उत्साही विद्यार्थियों का नियत किया हुआ कार्य क्रम और काल क्रम अभ्युपगम्यता पर नहीं मिटाना चाहिये । १०२ ।

। समय का छान बान

भावार्थ — हे मित्र ! अभ्यास या व्यवहार के कार्य का भार कितना भी हो परन्तु 'धर्म करने को फुरसत नहीं' ऐसा कहापि न बोला । जो समय के लिये थोड़ा माघन

न बचाया जाय तो यह जीवन व्यर्थ ही समझा जाता है । इसलिये समय को छान बोन कर, चाहे जिधर से छड़ी अर्द्ध-घड़ी, पाघ घड़ी जितना समय बचा सके, बचाकर धैर्य के मार्ग की प्राप्ति के लिये अपने दिल की इच्छा रखने वालों को प्रेम, पूरेक कुछ न कुछ धर्मानुष्ठान हर रोज करना ही चाहिये ॥ १०३ ॥

विचनः—अंग्रेजी में एक कहावत है Where there is a will there is a way—अर्थात् 'जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग भी बहुत है । गुजराती में इसीके समान एक कहावत है कि मन होय तो मालवे प्रण जवाय ! तात्पर्य यह है कि जो उद्योगी और परिश्रमी है और जो निश्चय वाय करने की इच्छा रखते हैं उनको तो कार्य करन के लिये समय भी मिल सकता है । जो समय न मिलन के बहाने निकालते हैं वे प्रायः आलसी होने के कारण ही ऐसा करते हैं । कई विद्यार्थी ऐसी श्रेणी करते हैं कि हमें जितना अभ्यास करना पड़ता है उसे पूर्ण करने का भी हमें समय नहीं मिलता, यह एक बहाना है । वक्त का सदुपयोग किस प्रकार करना यह वे नहीं जानते । वे अनियमितता में और आलस्य में समय बिता देते हैं और फिर अभ्यास के लिये ही पूर्ण समय न मिलने की कयाद करते हैं । स्मार्थस न एक स्थान पर कहा है कि 'आलसी मनुष्य बहाने से नहीं डरते, वे काम करने में माराज होते हैं परन्तु व्यर्थ वस्तीले करने में हमेशा आलस्य रहते हैं' अर्थात् जो समय न मिलने के बहाने निकालते हैं उन्हें हमेशा अति आलसी समझना चाहिये । विद्यार्थियों के लिये यही थोड़ा सलाह है कि वे नियमित रीति से काम करें । पाठशाला में तथा गुरु के घर अभ्यास करने के लिये जाने के समय का छोड़कर बाकी दिन के तथा रात्रि के समय में क्या २ काम

करना और प्रत्येक कार्ये को न २ स समय में करना इसका निश्चय कर ले अर्थात् कालक्रम (Time Table) और कार्य क्रम नक्का ठहराकर 'तनिक' भा क्षति बहुत विना परिश्रम व काम करते रहें तो किसी भा उपयोगी कार्य के लिये समय नही मिलने की पर्याप्त करने की जरूरत नही पड़ेगा । कॉलराज ने भी कहा है कि आलसी मनुष्य समय का चोरा जिस तरह बर्बाद कर देते हैं परन्तु पश्चात् पूरक काम करने वाला मनुष्य मृत्यु काल को पुनः सजीवन कर उपयोग में लाता है इतना ही नहीं परन्तु वह समय चला जाता है ऐसा निरन्तर व्यर्थ तथा ध्यान रखते हैं ।

विद्यार्थियों की अपनाचित अभ्यास में लीन करने के सिवाय स्वधर्म के अनुसार नियतक्रम में भी अच्छी तरह ध्यान देना चाहिये । किसी भा अवस्था गाल्य युवा या वृद्ध-धर्म के विषय दृढ़ या आत्मा से भिन्न नही रहने चाहिये । किसी ब्रह्म कहुती है "धर्म की मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान प्रत्येक बालक को उम्भक माँ बाप के धमानुसार प्राप्त करना चाहिये । स्वधर्म के मुख्य मुख्य तथ्यों के ज्ञान के अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये जगत का ज्ञान दूसरा और कुछ भी नहीं है—जो विद्यार्थी जीवन में किसी विद्यार्थी ने धर्म का ज्ञान प्राप्त किया तो जब वह बड़ा होता है और जगत के व्यवहार में पड़ता है तब अपने धर्म सम्बंधी शिक्षा में उसे जिन सद्गुणों की शिक्षा मिली होगी उन सद्गुणों का वह अवश्य धारण करेगा । इसलिये धर्म विषय को विद्यार्थी अवस्था में ही तनिक भी दूर नहीं रखना चाहिये । जो अधिक समय न मिले तो मात्र थोड़ा ही समय स्वधर्म के लिये आवश्यक काम में या धार्मिक ज्ञान में तो बिताना ही चाहिये । जो विद्यार्थी ऐसा बहाना निकालते हैं कि 'हम को समय नहीं

मिल सका" वे या तो मिथ्या भाषी हैं या आलसी अनियमित और कालक्रम तथा कार्य क्रम से काम नहीं करने वाले हैं। नियम और पद्धति से काम करने वाले उद्योगी मनुष्य को किसी भी कार्य के लिये (फिर वह अनित्यकर्म से सम्बन्ध रखता हो या दूसरा कुछ भी हो) एक प्राप्त करना कठिन नहीं है। निम्न दृष्टांत में यह बात समझ में आ जायगी।

बैलिग्टन नामक एक फोजी हाकिम को काम करने की शक्ति अपार थी। वह ज्यू और मुँच सेना के साथ लड़ने के लिये अपने लश्कर को लेकर रवाना हुआ। मानहीगो नदी के किनारे वह शत्रु के सैन्य की राह देखता खड़ा था। लड़ने के लिये निकले हुए सेनापति को युद्ध के सिवाय दूसरी आर ध्यान देना स्वाभाविक था परन्तु बैलिग्टन एक नियमित मनुष्य था और वह तनिक भी समय व्यर्थ न खोता था। इस स्थान पर उस जो कुछ समय मिला उस समय में उसने डक्कान की पोलिस का कामदा बनाने की मुय्य २ यात्रे लिख डाला और फिर बाद में यही बातें यही उपयोगी हुई। इसी तरह सीजर जब अपने समय के साथ आटपुस पर्यंत लाघ रहा था तब उसने लेटिन भाषा के रस अलङ्कार विषय का एक निबन्ध लिखा था। एक समय जब वह साठ हजार निपा हियों का सरदार था और शत्रुओं पर हमला करना फिरता था तब उसने अपनी नियमितता के कारण मुदा की बामारी के समय कात सी दवाई करना इस विषय का एक घड़ा लेख लिखाया था। विद्यार्थियों को विद्याभ्यास के समय धर्म कार्य में एक न मिले और सीजर को लड़ते लड़ते २ तथा मुसाफिरी करते समय में भी पुस्तक लिखने का समय मिल गया यह कैसा आश्चर्य है ? नियमितता और उद्योग का यह मिश्रित परिणाम है। विद्यार्थियों के भी ऐसे हासनने का प्रयत्न करना चाहिये।

दशम परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-धूत

व्यसन परिहारः । १०४ ।

सर्वाणि व्यसनानि दोष निकराऽऽकाराणि हा दुर्धिया ।
 मुत्कृष्ट हि दृढाद हरन्ति समय स्तेना यथा सम्पदम् ॥
 घूतादीनि विनाशयति नितरामुत्कृष्टकार्याप्तो ।
 नैष्ठिक्यानि कदापि सेवितुमघः पातप्रदान्यर्थिभिः ॥

व्यसनों का परिहार

भावार्थ — जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, गिहार, चोरी और परदार गमन ये सात व्यसन तथा अफीम, भांग गाजा खरस काकेत सिमट, तमाखु इत्यादि उपव्यसन हैं । इन में से कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसमें हानियाँ न भरी हों अर्थात् व्यसन मात्र मनुष्य की दुर्दशा करने वाले हैं और जिस तरह चोर या लुटेरे मनुष्यों की सम्पत्ति हर लेते हैं उसी तरह ये सब व्यसन विद्याधियों के अमुर्य समय को लूट लेते हैं इतना ही नहीं परन्तु उपयोगी कार्य में विशेष धक्का पहुँचाते हैं शत्रु ! उनका जोधन तक नष्ट कर डालते हैं । ये सब व्यसन धर्म और सत्कार्य के तो कट्टर शत्रु हैं । ये श्रेय मार्ग में कटक घन विघ्न उपस्थित करते हैं अयोगति में ले जाने वाले उपरान व्यसनों में से एक भी व्यसन का आदर करने या सेवने की कुछ विद्याधियाँ को इच्छा भी नहीं रखना चाहिये । १०४ ।

निवेदन — दूतें च मांस च सुरा च वैश्या पापदि खीयं परदार सेवा अर्थात् जुआ, मासाहार, मदिरा पान वैश्यागमन पारधोपना शिकार खोरी और परस्त्री गमन। ये सातों को शास्त्र कारने सप्त महाव्यसन कहे हैं इन महा व्यसनों की आज अनेकानेक शाखाएँ निकली हैं जुआ खेलने की अनेक रीतियाँ हैं। तास का जुआ, घुड़दौड़ का, शर्त का धोतयर्ड का सट्टा, बर्षात का सौदा का जुआ—इत्यादि अनेक प्रकार के जुआ वर्तमान समय में प्रचलित हैं मासाहार और मदिरा पान के भी अनेक भेद हैं हिस्सा करके मांस नहीं खाने वाले भी विलायत का आया हुआ मांस खाने में नहीं हिचकिचाते मच्छी के तेल को पीते समय उसे दूधा मानकर ओम् कर जाते हैं, दूधा में दारू मिश्रित होने पर भी उसे उधारता पूर्वक चढ़ा लेते हैं, और मांस के बदले मांस का सत्व (Meat guice) पीने में उन्हें घृणा नहीं होती कितने ही तो दूधा के नित्य के परिचय से ऐसे परवश बन जाते हैं कि उन्हें दूधा पिये बिना जैन भी नहीं पड़ती यह परिणाम धीरे २ दूधाइयों में मदिरा आदि अनिष्टवस्तुओं के पान से बिपके हुए एक व्यसन का ही है। इन सब बातों को भिन्न भिन्न प्रकार के ढोल में मढ़कर चाह जिस तरफ से बतार्ने तो भी प्रायः ये सब महा दुर्ग्यसन ही हैं। और वेह तथा आत्मा को हानिकारक हैं। ये व्यसन शरीर की तथा आत्मा की उच्च भावनाओं का इस प्रकार नाश करते कि व्यसनी स्वतः कुछ नहीं समझ सकता। जुआरी समझता है कि मैं धनवान होता जाता हूँ और जो कुछ खोना है थोड़े समय में प्राप्त कर लूँगा परन्तु यह प्रायः दरिद्रो बनना जाता है जिसका उसे भान नहीं रहता और अन्त में हृदयी व्यसन में परधाद हो । मासाहारी और मद्य पान करने वाले

होकर तन, मन और धन का नाश कर अकाल मृत्यु प्राप्त होते देखने में आये हैं। ये सात व्यसन पेंहिक तथा पारलौ-
किक अनिष्ट करने वाले हैं। ऐसा समझ आयेक मनुष्य को
अपने घाटप काल से ही उनसे दूर रहने का प्रयत्न करते रहना
चाहिये। विद्यार्थी अथवा मं हा व्यसन रुपी राक्षसी से नेम
कर बचना चाहिये। अफीम, गांजा, भाग इत्यादि वस्तुएं
मदिरा सी ही हैं इसलिये इनका समावेश मदिरा के एक
वर्ग की तरह कर लेना उचित है ॥ १०४ ॥

[अथ अनेक व्यसन का तद्विस्तार उपर १ वचन करन में आता है]

यूतम् ॥ १०५ ॥

निः श्रेय व्यसनाश्रय मुचरित द्वारार्गलो निश्चयो ।

योग्या योग्य विवेक दृष्टि तिभिर् मद्धर्म विध्यसकम् ॥

चित्त व्याकुलता कर शमदर दुष्टाश्रयमेव ।

त्याज्य दुर्गुण मात्र मूलमफल चत हिता काङ्क्षिभि ॥

प्रथम व्यसन, अध्या ।

भावार्थ —अर्थों का व्यसन सब व्यसनों में उच्च (बड़ा)
है। यह चारित्र्य संदुर्बर्तन के द्वार बन्द करने में श्रेष्ठतर
(साफल्य) का काम करता है योग्यायोग्य वस्तु को भिन्न करने
वाली विवेक दृष्टि के बन्द करने में अधिकार दन जाता है।
सद्धर्म का नाश करता है। चित्त को हमेशा व्याकुल व्याकुल
स्थिति में रखता है। सुख और शांति का सचदा उच्छेद करता
है। विचारों में मलीनता और युद्धि में दुष्टता उत्पन्न करता
है। असत्य चोरी इत्यादि दुर्गुणों का निमग्न होकर मुक्ताता
है। कारण कि कितने ही दुर्गुण तो हमके साथ ही रहते हैं
हमसे बंधे हुए हैं। जिस व्यसन में फायदा तो पर भी
नहीं, और गैर फायदों का धार ही नहीं ऐसे अशा नामक

व्यसन का अपना दिन चाहें वाले विद्यार्थी कभी सेवन न करें ॥ १०५ ॥

विवेचन—इस श्लोक में जुष से होते हुए परिणाम को निदर्शित करने में आया है। पूरा श्लोक के विवेचन में दिखाया है कि जुष की अनेक रीतियाँ इस बुद्धि और तर्क के जमाने में निकली हैं फिर चाहे उन पर व्योपार का या खैल का झोल खड़ाया जाये तो भी प्रायः उपरोक्त जुषों एक प्रकार का व्यसन ही है। और उसका निपथ करना ही उचित है। 'मद्व्यवहार' के द्वार बन्द करने वाले के समान जो जुष को गिना है वह सचचा उचित ही है कारण कि यह एक ऐसा दुर्गुण है जो समस्त गुणों का नाश कर डालता है। जुआरी हमेशा कपटी, धमिबारी, और असत्य यात्री तो होते ही हैं। सुभाषितकार कहते हैं कि "काके शौच घत कारे च सत्य नप क्षान्ति श्रीषु कामोपशान्ति" अर्थात् कोए में चतुराई। जुआरियों में सत्यादि-च, सर्प में क्षमा और श्री में काम की शक्ति कदापि नहीं होती। कहावत भी है कि हारा जुआरी दूना रमे क्यों? फिर से जात प्राप्त कर ऐसे पैदा करने के लिये, हारा हुआ मनुष्य इस तरह फिर से खेलन—धन प्राप्त करने के लिये अनेक प्रयत्न करता है वह घर द्वार देखता है। री को मतोकर उसके पछाभूषण देखता है, बर्न करता है और अन्त में बुद्ध भी हाथ नहीं लगता तो चोंगी भी करता है। इस तरह एक से अनेक दुर्गुण स्वयम् पैदा हो जाने हैं और जुआरी को सर्वथा भ्रष्ट कर डालने हैं।

दुर्गुणों की परम्परा किम तरह जाग्रत होती है उसका एक दृष्टान्त है। पिलापती एक घनराग युवता श्री मचमुच ने पतिव्रता था। एक समय उसने एक मोटी में अजमाने की इच्छा कर ५ पैद

है। हजार बार धिक्कार है'। इस तरह लोगो की ओर से दिये जाते धिक्कार और फटकार या अंगुली दिखाकर की हुई तर्जना या निर्घोष जिसका टिढारा है। एक अधिकारी जैसी कुल सामग्री और अधिकार युक्त एक जुधारी का व्यसन जिसके परले पड़ा है वह मल्ला उसे कैसे छोड़ सता है? (१०७)

विषय — इस श्लोक में जुधारी को एक बड़ा राज्याधिकारी गिनकर उसकी और एक सच्चे राज्याधिकारी समृद्धि की तुलना की है। अधिकारी के साथ अनेक सहकारी होते हैं तो जुधारी का सहचर और मित्र दारिद्र्य है, नौकर दुर्भाग्य है, और दासी भूख है। जिस तरह राजा की अथ घोषणा समस्त प्रजा धर्म करती है। उसी तरह जुधारी की अथ घोषणा रूप धिक्कार और फटकार के उद्यनाद सुनते हैं। और यही उसका टिढारा रूप है। ऐसे अधिकार वाला बड़े राज्याधिकारी के समान जुधारी है, उसके अकुरुश तने जो कोई नागरिक आया कि उसकी रचारी हो इसमें कौन सी नयीनता है? जुधारी रूप राजा के सहचरो की जो कटपना इस श्लोक में प्रथकारा न की है यह योग्य ही है। जुधा खेलनेवाला जुधारी जा कि धनवान होन के लिये जुधा खेलता है तो मा जुधारी का परम मित्र दारिद्र्य होन से जुधा रूप राजा के साथ उस दारिद्र्य रूप मित्र के पक्ष में भी जुधारी गए बिना नहीं रह सता। इसी तरह दुर्भाग्य जो इस जुधारी का दास है और भूख दासी है और यह जोड़ा भी जुधारी की सेवा करने वाला है इसलिये 'यह अपने मालिक के शिकार पर अपना हाथ भजमाने से नहीं चूकती (१०७)

[जुधारी के परम मित्र दारिद्र्य के और कौन से मित्र हैं और इनका निवास कौन से स्थान पर है इसका विन्दन निम्नलिखित श्लोक में समाधिरूप से किया है]

धूतमित्राणि दारिद्र्यादीनि ॥१०७॥

हे दारिद्र्य निरीक्षते किमु भवान् पञ्चामि मित्राणिभो ।
तानि ब्रूहि च कानि भो शृणु सखे दुःख पुनदुदशा ॥
दौर्भाग्य दुरितश्च दैन्यमतुलं स्युस्तानि कुत्राधुना ?
मन्ये धूतं गृहं वसं पुर धुना तत्रैव यास्माम्यहम् ॥

जुआरी का घर और दारिद्र्य ।

भावार्थः—एक समय एक मनुष्य का दारिद्र्य के साथ निम्न लिखित सम्वाद हुआ ।

मनुष्य—हे दारिद्र्य ! चारों ओर फाँ फाँ मारते हुए तू कितने देखता है ?

दारिद्र्य—भरे भाई ! मैं मेरे मित्रों को दूँ डंता फिरता हूँ ।

मनुष्य—तेरा मित्र कौन है ?

दारिद्र्य—भरे भाई ! क्या तुझे इतनी भी खबर नहीं ? सुन, मैं उनके नाम कहता हूँ एक तो दुःख, दूसरी दुदशा, तीसरा दुर्भाग्य, चौथा दुरित अर्थात् पाप और पाँचवाँ दैन्य अर्थात् दोनता गरीबी। ये पाँच मेरे दिलोतानी दोस्त हैं । हमारे सब नाम का प्रारम्भ 'द' अक्षर से ही होता है अर्थात् अक्षर में भी हम एक से हैं और प्रायः जहाँ हम जाने हैं वहाँ भी साथ २ ही रहते हैं ।

मनुष्य—तेरे मित्र तुझ कहाँ मिल सकेंगे, ये भी तू जानता है ?

दारिद्र्य—हाँ ! मैं जानता हूँ ये सब मेरे मित्र प्रायः जहाँ कुसम्प हो, कुटुम्ब के मनुष्य एक २ का नाश करना चाहते हैं । अथवा जिस घर में दुर्भाग्य का छद्म—व्यसन लगा हो वहाँ मेरे मित्र और मैं रहता हूँ । यह किसी जुआरी का घर है ।

यहा मेरे मित्र होते इसी लिये मैं भी यहा आया हूँ ॥ १०७ ॥

सारांश—जुआरी का दारिद्र्य के साथ २ उसके मित्रों रूप दुःख दुःशा दुःभाग्य, दुरित और दीनता के साथ सम्बन्ध है और उनके वश में रहता है इसलिये वह मित्र साथ ही रहते हैं इनके वश में न आना हो तो अत्यन्त को दुःख और जुए के व्यवसन का त्याग करना चाहिये ॥ १०७ ॥

[नाट्य के श्लोक में जुआरी शेष के कारण जिनकी ग्यारी हुई वन बड़ मनुष्यों के दृष्टांत दिये हैं]

श्रुतान्महतामपि विपत्ति ॥१०८॥

द्रोपद्या पतिसन्निधौ नृप समा मध्ये पटा कर्षण ।
यच्चाभूदधिकारतो निरसन तस्या पतीना पुर ।
राज्याद्यत्स्वलन वने च गमन पत्न्या नलस्याऽभव ।
तत्सर्वतवविक्रमेण कलित रे श्रुत । करस्वत्मय ॥

जुए के कारण शोर विपत्ति

भावार्थ—दुर्योधन ने भरी समा में युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे पति की स्त्री द्रोपदी जैसी महासती के पट—खोर खिचचाय और पाखों पाइय राज्याधिकार से पतन हुए और उनका वस्ती छोड़ बगवांस भुगतना पड़ा । इसी तरह प्रसिद्ध महाराज नल को राज्यपद से भ्रष्ट हो अपनी स्त्री द्रुपदी के साथ वाव २ बिना किसी साधन के वन में भटकना पड़ा है ज. आ । ऐस प्रभाविक महत्त पुरुषों को भ्रष्ट कर उ. हैं विपत्ति और क्रोध देन वाला तेरे सिवाय दूसरा कौन है ? तेरी लीला का ही यह सब परिणाम है । अनेक पुरुषों को मकड़ में डालने वाला है ज. आ । तेरी लाला अणार ही है, उसका ध्यान कैसे हो सकता है ? (१०८)

विंशत — दत्त से — जुए से हुई दानियों के दो बड़े अंगत् प्रसिद्ध दृष्टांत इस श्लोक में दिये हैं । विदर्भ देश के राजा नल की अवस्था का मुख्य कारण जुआ थी । अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलते नल अपना राज्य पाट दार गए और इसी लिये सिर्फ अपनी स्त्री दमयंती को साथ लेकर वन में जाना पड़ा था । वन में भी अनेकानेक सकट सहने पड़े । पति पत्नी बिछड़ गए । पछद्मीन, लुघातुर और अत्यन्त हीन दशा में अकल २ घूमते नल को अंत में एक राजा के अश्वपाल की नौकरी करने का समय आया और दमयंती को दासी बन कर पेट भरन की आवश्यकता हुई । अगर राजा नल जुआ न खेलते तो यह सब दुःख नहीं सहना पड़ता । इसी तरह युधिष्ठिर कीर्त्तियों के साथ जुआ खेलें और उसमें वे सब कुछ हार गए धन, जमीन, पशु इत्यादि सब हार गए तथा "हारा जुआरी दुना रमे" इस न्याय के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव — फिर नकुल को भी जुए में हार दिया कीर्त्तियों की ओर दाव लेने वाले शकुनि ने यह कह कर बिढ़ाया कि तुम्हारे दो विमाता व लड़के भाइयों को तो तुमने दाव में छोड़ दिये परन्तु तुम्हारे सगे भाई तुम्हें अधिक प्यारे हैं ऐसा मालूम होता है" इस पर से युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम, और अंत में खुद अपने को भी दाव में रखकर सब छोड़ दिया । पाँच पाण्डव कीर्त्तियों के दास हो गए अब सिर्फ अकेली द्रौपदी रही जब विनाश का समय आता है तब विपरीत बुद्धि सूझती है इसी अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाव में रख दी और हार गए इस तरह पाण्डव अपना सर्वस्व गुमा कर निस्तब्ध बैठे थे कि एक दम दुर्योधन ने द्रौपदी को जो रजस्वला होने के कारण सिर्फ १ वस्त्र पहिन कर अंतःपुर में बैठी थी वहा से उसी स्थिति में बुला भगाई । दुःशासन उसकी

छोटी पकड़ कर अमथादिति रोति से सभा में लाया । और उसका उसने यह एक वस्त्र भी खांच लेना चाहा अन्त में धृतराष्ट्र के दिये हुए वरदान से द्रौपदी ने अपने पांचा पति को दासराय से मुक्त किया और ये १२ वर्ष तक बनवास भुगतने के लिये चल दिये । ऐसी २ लोलाप शुभा के परिणाम से होती हैं और अगर इससे होती हुई हानियों का सविस्तर वर्णन किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है ॥ १०६ ॥

[धृतराष्ट्र के दुष्परिणाम का वर्णन कराने के लिये एक अस्त्र का एक संवाद नाच के श्लोक में दिया है]

धृत सेविना मण्डलम्

गुण्माक कतमो महानश्मह चैत्यक्षशौण्डा जगु ।
 कोटिद्रव्यपति पिताऽहमधुना भिक्षाचरोतो महान् ॥
 तातो मे सचिवः पणे इमं भवम् चर्षां ततोह महान् ॥
 रेन्यस्त सह भार्ययारिवलघनं धुते ततोह महान् ॥

जुआरी मंडल

माशार्थ और निवेदन — एक साहूकार ने जुए खेलने के उम्मेदवार अपने लड़के को जुआ का लरूप और उससे होती हुई हानियां समझाने के लिये एक जुआरी मंडल को अपने घर बुलाकर पूछा कि बोलो तुममें सबसे बड़ा जुआरी कौन है ! जो बटा हो उसे मेरे लड़के का गुरू बनाना है और उसे कुछ इनाम भी देना है यह सुनकर उस मंडल में से एक मनुष्य बोला कि मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिये वह मेरे सामने रखो ।

साहूकार — तू किस प्रकार से बड़ा है ?

प्रथम जुआरी — मैं यहा इसलिये कि इन सबसे पुराना जुआरी हूँ । मेरे पिता कोटिद्रव्यपति साहूकार थे उनके मरने

पर प्रायः यह सब सम्पत्ति मैंने जुए में खो दी है और आज मिथारी सा फिरता हूँ ।

दूसरा जुआरी—अरे बैठ बैठ मुझसे तू बड़ा नहीं है ?

सबसे बड़ा मैं हूँ ।

साहूकार—तू बड़ा कैसे समझा जाता है ?

दूसरा जुआरी—मैं बड़ा यों हूँ कि इससे मेरे पिता अधिक धनवान थे और राज्य के कार्यवर्ता थे । इससे उनके पास अपार द्रव्य था । परन्तु यह सब द्रव्य बन्दे ने जुए में खो दिया है । इसने सेहो मेरी दृष्टि नहीं । जहाँ तक कर्ज मिला वह भी लेकर जुआ खेलता यहाँ तक कि कुछ बाकी न रहा ।

तीसरा जुआरी—ठीक २ अब चुपचाप बैठ तू क्या बड़ा है ? बड़ा तो मैं हूँ । सेठ साहब सुनों मेरे पिता राज्य मान्य प्राप्त मुसाहिब थे राज्य के धेड़ से अष्ट वस्तुओं का समग्र स्थान हमारा घर था परन्तु इस बन्दे के हाथ में आते ही उस कुल सम्पत्ति को जुए में फना कर दी और बर्ज भी कर लिया है इतनाही नहीं परन्तु मेरी स्त्री को भी उसके पीहर पहुँचा आया हूँ । मेरा इरादा यहाँ तक है कि काम पड़े तो स्त्री को बेच कर भी जुआ तो अवश्य खेलूँ फहो फिर मैं इन सबसे बड़ा हूँ या नहीं ?

साहूकार—कहो पुत्र ! तुम्हें कैसा बनना है । जैसा बनना हो उसे गुरु समझ और भेट दे ।

पुत्र—पिताजी ! नाश कारक यह धन मुझे आपसद है मुझे जुआरी नहीं बनना है । इन सब को जाने दो ।

सारांश, लज्जा, इज्जत, धन, पुटुम्ब इन सब को धका पट्टवागे वाला जुए का ब्यसन खराब ही नहीं अत्यन्त खराब है इसलिये प्रत्येक मनुष्य को और विशेष कर विद्यार्थियों को ता इससे अलग ही रहना चाहिये ॥ ११० ॥

एकादश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-मांसाहार

मामाहार परिहार ॥११॥

इदमन्ते द्विविधा जगत्स्य सुभृतोऽन्नादाश्च मासागना ।
दन्तस्येदनम्वज्वरादिषु यत् स्पर्शोऽस्ति भेदोऽन्याः ॥
साम्यं तेन कलाशिभिः सह नृणां मासाशिभिर्नोऽपि ।
स्तस्मान्नैव कदापि तत्समुचितं नृणां नु मांसाशनम् ॥

मासाहार का परिच्छेद ।

भावार्थ.—जगत् के प्राणी दो प्रकार के हैं एक मांसा-
हारी और दूसरे वनस्पति, फल पत्र और अन्नाहारी हैं, मांस
मत्ता और वनस्पति भक्षियों में दात, पक्षीना, उभर आने की
शक्ति जडर ॥ १॥ इत्यादि की मिश्रता स्पष्ट प्रात होती है ।
अर्थात् मासाहारा मिश्र प्राण प्रभृति जन्तुओं के, मत्स्य, दात
और डाढ़ें, जानवरों का पाङ्गु सब, ऐसी होती है परन्तु वनस्प-
त्याहारियों के जिस नदा होता है । मासाहारी जन्तु को जब उभर
आती है तब पक्षीना आता है, परन्तु वनस्पति भक्षी प्राणियों
को उभर के विरुद्ध आता है । ॥ २॥ दोनों प्राणी वर्गों में स मासा-
हारी वर्ग में मनुष्य की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि मासा-
हारी के म शरीर पर मनुष्य के नहीं होना । किन्तु उनके
अवयव वनस्पत्याहारा के म हैं इसलिये विचार-शील मनुष्यों
का मासाहार करना निश्चान्त अनुचित है ॥११॥

विशेष.—‘मासाहार’ को एक व्यसन सदृश समझना का
कारण यह है कि मनुष्य आदि म मासाहारी नहीं होते थे, वे
सिर्फ शौक से मासाहार करने लग गये थे । और फिर जिस
तरह दूसरे व्यसनों में फसकर उनसे मुक्त होना असम्भव सा

होजाता है, उसी प्रकार वे इस मासाहार के दुर्घ्यसने तथा
 रखाद में पड़कर उसमें ऐसे आसक्त हो गये कि उनमें से
 कई लोग उसका त्याग नहीं कर सकते। मनुष्य को मासाहार
 नहीं करना चाहिये इसके कारण स्वामाधिक हैं। उनमें के
 कितनेही मुख्य कारण ग्रन्थकार ने इस श्लोक में दिखाये हैं।
 मनुष्य के दह रचना बाघ-सिंह जैसे मासाहारी प्राणियों
 के समान नहीं है, यद्यपि उनसे भिन्न है। उनके दात, जठर
 इत्यादि सब मासाहारियों के सदृश नहीं और इसीलिये वे
 मासाहारी नहीं कहला सकते। यह कारण देह रचना के
 सम्बन्ध का कहा। दूसरी भिन्नता यह बतलाई है कि मासा-
 हारी जीभ से पानी पीते हैं और चरुपायाहारी मुँह अथवा
 ओठों से पानी पीते हैं। मनुष्य, बन्दर, भैंस, गाय इत्यादि
 सब प्राणी मासाहारी नहीं, इसलिये वे मुँह से पानी पीते हैं,
 और एक विशेष भिन्नता यह है कि मनुष्यो को ज्वर न हो तब
 भी पसीना आता है परन्तु मासाहारियों को जब ज्वर आता
 है तब ही पसीना आता है। ये सब कारण मासाहारी प्राणियों
 और मनुष्यों में रही हुई देह रचना, तथा आचारादि भिन्नता
 से सम्बन्ध रखनेवाते हैं और इससे सिद्ध होता है कि
 मनुष्यों को मासाहारी प्राणियों की जाति में नहीं गिन
 सकते। कारण कि प्रकृति ने उन्हें मासाहारो प्राणी का ना
 एक भी लक्षण नहीं दिया। पाश्चात्य विद्वान् भी
 यही निश्चय करते हैं कि मनुष्य मासाहारी नहीं परन्तु
 चरुपायाहारी और फलदाहारी हैं। आता किंग्सफर्ड अपने
 'The perfect way in Diet' नामक पुस्तक में मनुष्य
 की देह रचना और उसकी देह के भिन्न २ अध्यायों का अथ
 लोकन तथा समानता कर इस निश्चय पर आते हैं कि
 मनुष्य कदापि मासाहारी नहीं हो सकता। पोचेट नामक

एक विद्वान् कहते हैं कि "मनुष्य के जठर की रचना पर से यह स्वाभाविक फलाहारी पांति का ही है ऐसे कई प्रमाण दृष्ट हैं"। प्रो० ओयन भी ऐसा ही कहने हैं और विशेषतया इस प्रमाण पर कि पशुओं के द्विपक्षीय और दूसरे पशु अपना जीवन अन्न, फल और दूसरी गोबरक तरववाली वनस्पतियों से ही चलाते हैं और उनकी देह रचना और मनुष्य की देह रचना में जो समता पाई जाती है उस पर से यह निश्चय होता है कि मनुष्य स्वाभाविक वनहात्ताहारी है। परोरस नामक विद्वान् कहते हैं कि मनुष्य मांसाहारी भी नहीं और वनस्पत्यहारी—सुणाहारी भी नहीं प्राप्त करने वाले प्राणी के जैसे दांत चार चार टाढ़ें इत्यादि मनुष्य में कुछ भी नहीं हैं। जो अपने इन सब इंद्रियों पर से विचार करें तो मान्य होता है कि मनुष्य परम की तरह पलाहारी है 'मनुष्य स्वाभाविक रूप से मांसाहारी नहीं और इन के सङ्गत में चाहें तो कई विद्वानों का मत भी दिया जा सके हैं और यही कारण है कि इसे एक व्यसन माना है तथा मांसाहार के लिये जीव हिंसा करने में विद्वानों ने बड़ा पथ बतलाया है। १११।

[मांसाहार में पाप भी है इस के सिवाय यह खरे गता पा भी हो निकर है इत्यादि कारण सब भीषे के श्लोक में दिये हैं]

मांसाहार परिणाम. ११२।

व्यक्ता मानसवेदनास्ति विपुला येषां राक्ष् प्राणिना ।

येषां च्छेदन भेदनात्मकमह बलेशो न यजनायत ॥

सस्कारैः पशु दुर्दशा समय जै श्लिष्टश्च यद्वर्तते ।

तन्मांस विवृति गत गदकर भक्ष्य कथ स्यान्मृणन् ॥

मासाहार से हानि ।

भावार्थः—जिन प्राणियों के वध से मांस पैदा होता है वे सब ब्रह्म जाति के हैं अर्थात् सृष्ट समस्त घाले हैं जितनी वेदना मनुष्य को तलवार मारने से होती है उतनी ही शारीरिक और मानसिक वेदना उन प्राणियों को होती है। ऐसी समस्त घाले प्राणियों को काट कर, छेद कर, या अन्य प्रकार से जब उनके शरीर से मांस निकाला जाता है, उस समय उन्हें अघात घटना होती है और उस समय जो उनके मन में द्विष्ट परिणाम आता है उसका संस्कार उस मांस में पड़े बिना नहीं रहता। अर्थात् क्लृष्ट और दुष्ट संस्कार वाला मांस, खाने वाले में भी ऐसी ही द्विष्ट वृत्ति उत्पन्न करता है, इसना ही नहीं परन्तु उस मांस में उन प्राणियों के रोग भी उतर आते हैं और यदि वह सद जाता है—तो बिकारी हो जाता है और अनेक रोगों का आगार हो जाता है। दूसरे ब्रह्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष में मर्दों जैसे मासाहार के दुष्ट परिणाम को जान कर ब्रह्म चतुर मनुष्य मान को “मनुष्य का भोजन है” ऐसा साबित करने के लिये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे ?

विवेचन—मासाहारियों की अध्यात्मिक हानि कैसे होती है ? हमका भी इस श्लोक में धर्षण किया है। अर्थात् यह तो सिद्ध ही है कि प्रत्येक क्रिया के संस्कार प्रत्येक वस्तु पर गिरते हैं। मन, वचन, और काया की गति अथवा क्रिया जो कुछ होती है उसकी रूप मन वचन और काया पर अनुक्रम से पड़ती है यह तो मनुष्य की दृष्टि का विषय है। परन्तु मन और वचन दृष्टि के विषय न होने से समस्त में नहीं आ सकते। आत्मा और उनकी शक्ति के द्वारा पुद्गल इस बात को निश्चयात्मक रीति से मानते हैं कि मन और वचन के क्रिया

या असर स्थूल रूप से देह में परिणत होता है। मन को कुछ विचार रूप क्रिया वाला बनाने से उसका असर शरीर पर अनिष्टकारी पड़ता है और सुविचार में मग्न रहने से शरीर पर शुभ प्रभाव पड़ता है। माध स विह्वल रदन वाला मनुष्य मस्तक शुभ या उर्वर की बीमारी से एकाएक ग्रसित हो जाता है वह क्या कई घात नहीं बसा गया? माध, यह मन का व्यापार है, शरीर का नहीं, तो भी उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसका कारण यह है कि मोघ व आदोलन का असर शरीर के स्नायु पर पड़ता है, उसी तरह बचन का असर भा स्थूल भा सं परिणत होता है। प्रख्यात विद्युत्पन्था-या ओडीसन ने आवाज़ व फोटोग्राफ द्वारा फोटोग्राफ बनाय है और उसकी क्रिया द्वारा स्पष्टतः आवाज़ ध्वनिगोचर होती है। यह फोटोग्राफ चक्षु द्वारा नहीं दिखाई देत तो भी कान पिश्यास करते हैं कि ये फोटोग्राफ हैं और उनपर यम की प्रपञ्चा होन से ये पुन भस्ति गोचर होत है। पेइसबुकर नाम का एक गृहस्थ कहता है कि एक नर्ती, जिसके दूसरे छोर (सिर) पर आवाज़ के आदोलन प्रदण हान जैसा नरम पदार्थ चुपड़ा हो या इस वायु के लिय आन नैवार की हुई तयती रखी हो जो उस नर्ती में मुह रक्तकर धोलने से आवाज़ के आदोलनों के चित्र पड़ते हैं। इस वायु के मिल २ प्रयोगों से सिद्ध होता है कि मोघ, इया और स्वार्य इत्यादि के आवाज़ द्वारा गटमल, बीड और दूसरे अप्रिय प्राणी जैसे घुरे लगते हैं वैसे ही आरुति होजाती है और प्रेम पूर्ण आवाज़ द्वारा (माया-परोपकार और प्येस दूसरे विषय गुणकारी आवाज़ से) सुन्दर पुष्पों सी आरुति होता है। इन प्रमाणों से उनी तरह मन बचन व व्यापारिक तथा अध्यात्मिक शक्ति के बारे में प्राचीन समय के विद्वान जो कुछ कह

गए हैं इसने मांस निन्द होना है कि जिन प्राणियों के मांस के लिये बध करने हैं उन प्राणियों के मांस में उस समय की समस्त और आतनाद का असर पड़े बिना नहीं रहना । जिन समय पशुओं को काटते हैं उस समय उन्हें शारीरिक पीडा कैसी होती होगी ! उसकी कल्पना वैसी ही स्थिति प्राप्त हुए बिना मनुष्य को आना दुष्कर है तो भी सामान्यतः ऐसा अनुमान ता कर सकते हैं कि अत्यन्त आसजनक वेदाओं से उनकी आत्मा अनेक प्रकार की व्याकुलता और दुःखों से आच्छादित हो जाती होगी, अनेक प्रकार के आतनाद उनके मुँह से निकलते होंगे, और असह्य सकष्ट उनके शरीर को सहने होने से उनके उष्ण अतिम श्वासोच्छ्वास द्वारा निश्वास और श्वास की ज्वालोंमें निकलती होंगी—कोन कहगा कि मन और बचनों की क्रिधार्ण उन प्राणियों के मांस पर “फाटो प्राणों” छाप नहीं डालती । और ऐस मांस की उदर में खाने वाले भा अनिष्ट कर्ता हों, इसमें क्या आश्चर्य है ? इस आध्यात्मिक प्रमाथ को कदाचित् स्थूल दृष्टि के मनुष्य मात्र कल्पना का ही परिणाम मानेंगे परन्तु विद्वान जो कुछ मानते हैं और अध्यात्म शक्ति जो कुछ कर सकती है वही यद्वा दिखाया है । मनुस्मृति में भी मासाहार को त्याज्य गिन के कहा है कि—

ना हृत्या प्राणिना हिंसा मांसवत्पचते वचित् ।

न च प्राणि बध एवम्यस्मात्मा मांस नियजेयेत् ॥

अर्थात्—प्राणियों की हिंसा हुए बिना मांस पैदा नहीं होता और प्राणी का बध स्वर्ग सुख प्राप्त नहीं होने देता इसलिये मांस का संवधा त्याग करना ही उचित है । १।२।

[मांस से अधिक पुष्टिकारक दूसरे अनेक विदाय पदार्थ हैं इन्हें लिये पुष्टि के लिये मांस खाता—बिचर्यक है ऐसे पुष्टिकारक पदार्थों के से हैं वे अप्रत्यात है]

मासाद् दुग्धादिके ऽ धिक पुष्टितत्त्वम् । ११३॥

तच्च पुष्टिकर यदास्ति सुलभे दुग्धादिके सात्त्विके ।

मांसे नास्ति च दुर्लभेति तदिदं दुग्धादिन्महाद्ये पुनः ॥

दुग्गेत्यतिष्ठत्त ऽ गिना न हनन भीतिश्च नोत्पद्यते ।

मांसोत्पत्तिरनस्य दुःख जनिका त्याज्य ततस्तन्नृणाम् ॥

मांस की अपरा दूध में विशेष वैष्टिक तत्त्व ।

भावार्थः—जो लोग यों कहते हैं कि मांस में शरीर को

पुष्ट करने वाला जो तत्व है वह दुग्धी पुराक में नहीं, उा की यह मा-यना सत्यता मिट्या है । वर्तमान में अनेक प्रमाणों से अथवा रासायनिक विद्या से सिद्ध हुआ है कि मांस में जो वैष्टिक तत्व है उससे भी अधिक वैष्टिक तत्व दूध इत्यादि पदार्थों में है । दूध-घा की खुराक में किसी निर्दोष प्राणी का घघ भी नहीं होता । यह खुराक मांस जितनी महंगी नहीं परन्तु मांस से सस्ती और सुलभ है मांस की खुराक मनुष्य की वृत्तियों को क्रूर बनानी है दया को समूल उखाड़ती है, और अस्र प्राणियों को महा व्याध दुःख उपजाती है । परन्तु दूध इत्यादि घनस्थिति और अन्न की खुराक सात्त्विक वृत्ति उत्पन्न करती है मनुष्य के लिये सात्त्विक और निर्दोष खुराक ही योग्य है । मासाहार तो देखने और स्पर्श करने के भी योग्य नहीं । तो फिर खान की तो बात की भी क्या जरूरत है ?

विवचनाः—अथ पुष्टि देने वाल तत्व मांस में कौन २ स गुणाघगुण हैं उनका प्रयकरण करते हैं । विद्वानों ने रासायनिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि मांस से भी अधिक पुष्ट पदार्थ घनस्थिति में है नाइटोजन नामक एक तत्व मनुष्य

दूध का विशेष पुष्टिमान वाला है ऐसा पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। यह नाइट्रोजन मास के अंदर प्रति शत १२ से २० टके तक रहता है। अर्थात् मिश्र २ जाति व मास में मिश्र २ प्रकार का औसत रहता है। मय से अधिक नाइट्रोजन २०४ सफेद अड़ों की सफेदी में माना गया है अब हम दूध, घी, मटर इत्यादि का प्रयत्न करें तो मालूम होता है कि हमें मास से अधिक प्रमाण में नाइट्रोजन इत्यादि तत्व रहने हैं। दूध में नाइट्रोजन तो बिल्कुल ४ १ टके जितना है परन्तु उसमें ५ २ टके इतना लोकटार नामक पदार्थ है, जो कि अत्यन्त पुष्टिकर्ता है और उसी के आधार से अगर मनुष्य अपना जीवन दूध पर ही बिताना चाहे तो बिना सका है। सूते मटर में २३ टके नाइट्रोजन है और गेहूं में २२.७५ मक्की में १२.५० और मय से अधिक भूगफली में २४.५ नाइट्रोजन तत्व है। इस वरसे मद्दज ही समझ सकते हैं कि मास की अपेक्षा अधिक पुष्टिकारक तत्व दूध गेहूं मटर मक्की भूगफली इत्यादि हैं और इसलिये धन स्वतंत्रता का आहार करनेवाला मनुष्य मासाहारी न अधिक पुष्ट होने का दावा कर सकता है। यह तो पुष्टिकारक तत्व का निर्णय हुआ अब यह आहार कितना महंगा है यह देखते हैं। यूरोपीय विद्वानों ने मांसाहार की महंगाई अड़ों में निश्चय कर दिखाई है। परन्तु उस देश के भाग्य की समानता अपने देश के भाग्य व साथ करना अपोष्य है इसलिये अपने देश के भाग्य का ही विचार करना चाहिये। एक पीण्ड अर्थात् ४० तोला नाइट्रोजन पैदा करने के लिये १७५ तोला गेहूं १६० तोला भूगफली १७० तोला मटर के आहार की जरूरत है उतना ही नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिये २४० तोले मासाहार का जरूरत होती है जिसकी कीमत १६ से १७ आने तक लगती है। इतने

महोत्तम कम पुष्टकृता और मूर्ता तथा निर्दयता से प्राप्त मांस की सुरास शारीरिक या आत्मिक हित की इच्छा रखने वालों को तो सबथा त्याग करना ही उचित है ॥ ११३ ॥

[मांस के आहार का उपयोग करने से जितने भी गायों का नाश होता है उनसे दूध की जितनी क्षति पहुँच रही है वह मांस के इस्तेमाल से दिसाते हैं]

मांस निमित्त म्रियमाणानी गजामुपयोगिता ॥११४॥

यादुग्य वितरन्ति तक्रदधिनी आज्यच नृभ्योमृश ।

यासा सन्ततिमन्तरेण न भवेत्कृष्यादिकार्यं क्वचित् ॥

यद्वत्सा जनभारवाहकतया रुपाता घरा-मण्डले ।

मासाहार कृते नृणां किमुचिन् शस्त्रेण तासां वधः ॥

मांसाहार के लिये मरता हुए गायों की उपयोगिता ।

भावार्थ — जो गायें मनुष्य के शरीर को पुष्ट करने

वाले दूध जैसे उत्तम पदार्थ को उत्पन्न करता हैं जिनसे दही मट्ठा, मखन, घृत मिठाई और पका हो सके हैं, ये सब वस्तुएँ मनुष्यों को जिता प्राणियों से प्राप्त होती हैं । उसी तरह इस पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्यों के लिये जो अनाज उत्पन्न होता है उसका आधार भी जिसकी सतति पर निर्भर है अर्थात् जिसके बिना तरिक भी अनाज का कार्य नहीं हो सक्ता इतना ही तर्क पर तु एक ग्राम से दूसरे ग्राम या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ थोड़ा भोजन लाया या मनुष्यों को जाना जाता तो सब थोड़ा अनाज बच्चे उठाता जाते हैं और उस पर स्थान पर पहुँचाते हैं ऐसी हजारों नदों पर तु लाखों अरबों उपयोगी गायों का विनाश मांसाहार के निमित्त होता है यह क्षति जितनी होती है, उसका कुछ-हिस्सा लगाये

तो मालूम होता है कि इन कारणों से ही मारवप आज दरिद्रावस्था को भोग रहा है और इस महगाई के कारण ही मनुष्य का शारीरिक उल घटता जाता और आयु भी कम होती जाती है । ११४ ।

विचयन — प्राणियों के यव बिना मांसाहार नहीं हो सकता । और इनलिये आक उपयोगी प्राणी खास कर मांसाहार के लिये ही मारे जा रहे हैं । इन प्राणियों में गाय बैल, चक्रे, भैंस, पांडे इत्यादि जानवर मुख्य हैं । ये जानवर मनुष्यों को कितना उपयोगी हैं इस विषय में अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । अपन देश में मनुष्य के जावन का आधार अधिकतर गेहों पर निर्भर है और गेहों गाय के पुत्र पेटों पर निर्भर है, इसी तरह सब से उत्तम पुष्टकारक पदार्थ दूध और घी के पैदा होने का आधार भी गाय और भैंसों पर ही निर्भर है । ये जानवर हजारों की सख्या में कलाइया के हाथ पटने से अपने देश का करोड़ों का धान सिर्फ मांसाहार के लिये नष्ट हो जाता है और दिन २ देश दरिद्र होता जा रहा है । ऐसा हिंसाई लगाया है कि एक गाय को मार डालने से मात्र ६ मनुष्यों की आजीविका बन्द हो जाती है तो जिस देश में हमेशा सैकड़ों गायें कटती हैं वह देश दरिद्रावस्था भोगे, इसमें क्या आश्चर्य है ? गायों की सख्या घटने से गेहों के उपयोगी बैल भी कम पैदा होते हैं और इसमें खेती को भी घटा पड़ रहा है । इस तरह मांसाहार से होने वाला अन्यायी तलाश पर से अपने देश को आर्थिक प्रयोजन में डुबाने वाला एक निर्दय मनुष्यों का व्यवसन ही इसका कारण है । यह विषय इतन महत्व का है कि विद्वानों ने इस विषय पर अनेक बड़े २ ग्रंथ लिखे हैं । प्राणी के घघ को सब धर्म वालों ने अधर्म समझा है उसका कारण यह है कि जिस तरह वह

मानव हृदय का निद्रा यत्नाना है और आत्मा का अध्यापन करता है उसी तरह वह देश का भी आधिक शक्ति करता है । महाः भारत में स्पष्ट कहा है कि —

अहिता लोका अर्मा लघुर्मे प्राणिनां वयः ।

तस्मादभिमोषिभिराक कर्तव्या प्राणिना दया ॥

अर्थात् — अहिना यही एक धर्म है और प्राणियों का वध करना यह अधर्म है, इस लिए धार्मिक पुरुषों का प्राणियों पर सर्वथा दया हो रखनी चाहिये । ११४ ।

द्वादश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-मद्यपान ।

मदिरा । ११५ ।

योग्माद् जनयत्यपि स्वपरयोर्विस्मारयत्यन्तर ।

मस्तिष्क भ्रमिमद्विवेक विकल चित्त करोति क्षणात् ॥

दारिद्र्य ददते तथा वितनुते लज्जा मतिष्ठा क्षयः ।

सा योग्या न हि लेश तोषि मदिरा स्पर्शाय पानाय वा ॥

अथ ।

भावार्थ — मदिरा दाक का व्यसन भी मनुष्य की

जिन्दगी या मानवतत्व की नाशक एक बुरी आदत है । यह पहिले तो पाने वाले को उत्तम बनाती है, अपने मनुष्य को न और दूसरे को न यह मान भुला देती है, मस्तिष्क को क्षीण करती है, चित्त को पक्षमत् में विवेक शून्य बना देती है चाहे जैसे

धामत जो दग्धो बना देती है, और कुल तो लज्जा इज्जत तथा प्रतिष्ठा पर पाणी फेर देती है। ऐसी मदिरा या पान करना तो क्या परतु स्पर्श करना भी अयोग्य है ॥ ११६ ॥

विषयन — मदिरा या शरा का व्यसन जितना हानि कारक है, उतना हानिकारक दुश्मन मनुष्य को मरण से हा इसरा मिलेगा। इस व्यसन में मुग्ध रहने वाले अपनी दह, आत्मा और कुटुम्ब तथा समस्त देश को अहित करने वाला क नाम स्व जगत में प्रसिद्ध है। यह दुष्ट आदत मनुष्य को उन्मत्त बनाती है चित्त को बिगाड़ देती है, कीर्तिमान की अपकीर्ति करती है और धनधान को निधन बनाती है कहा है कि —

वैरूप्यं चाद्यापातमयोचिद्विद्वद्वयम् ।

सन्निपातस्य चिह्नानि मद्यं स्याद्विद्वद्वयम् ॥

अर्थात् जो पुरुष मद्य पान करते हैं उ हैं विकलता प्राप्त होता है, वह पृथ्वी पर गिर जाता है, और अयोग्य रीति से पड़ गटाता है तथा बहुत से सन्निपात के चिह्न धारण करता है ।

अयुक्तं बहु मापं तं यत्र कुत्रापि नैत ।

मग्ना विनिव्य गात्राणि बालका इव मद्यपा ॥

अर्थात् मद्यपान करने वाला मनुष्य अयोग्य ध्वजा धोलना है और पालकों की तरह अपना शरीर खुला रखा कर जहाँ वहाँ सोता है 'चीनी' नामक एक अग्रज लेखक कहना है कि मद्य पीने वाले मनुष्य के हाथ धूतने हैं आँखों में धार धार पानी आता है रात में बे चैन रहना है मयकर स्वरूप दृश्यता है और स्मरण शक्ति विहीन हो जाता है। इस तरह मद्यपान, मनुष्य को पागल बना देता है और उसका परिणाम उसे अत्यन्त हानिकारक मिलता है ।

रेवरह त्रितयम्स कहते = कि मद्य शरीर को धीरे धीरे आत्मा को जहर सा लगना है । एक मनुष्य जो लगभग ७ फुट ऊँचा था परन्तु जब वह मद्य पीता था तब उसे जो कोई घास दगा वह प्रायः में माला कटारी या कुट्टु भी हथियार लेकर शत्रु या मित्र हर किसी को मारता जाता और इस तरह उसने अनेकों को मारा । जब उसने मद्य न पीने के सबमुञ्ज हा सिगध लीय तब उसने उसकी पुरानी देह त्याग दी । मद्यपान से हुए विक्षिप्तता कितना नाश कारक होता है यह सबजाने ही समझ में आ जाता है ।

[पाद के आगे में मद्यपान से हाता हुए दुरावस्थाओं के विधी हैं तारीफ और मोक्ष लाग जितना मद्य पीते हैं उतनी ही लड़ाई और भी मत लाग घर में बैठ कर गुप्त रीति से मद्य पीते हैं इनमें कैसा हालत हाता है वह अनुक्रम में दिखा कर विचारियों का ध्यान इस तथे धीरे धीरे कर पादिया है ।]

मद्य सेविना दुर्दशा । ११६ ।

एषांपश्यत भो सुरा व्यसनिना दुःखान्विता दुर्दशां
गच्छन्तोपि पतन्ति दृष्टि विकला मार्गे किञ्चेतस्ततः ॥
अज्ञानात्मलपन्त्य सगन्तमथाऽव्यक्तश्च तुच्छं यथो ।
दण्डा दण्डि परस्पर त्रिदधते निष्कारण बालिशाः ॥

मदिरातो दक्षाणामपि वैकल्यम् । ११७ ।

दक्षा अप्य धुनाऽति शून्य हृदया स्व रक्षितु न क्षमा ।
दृश्यन्ते परतन्त्रता मुपगता घ्नन्त कलत्रादिकम् ॥
धिन्दन्तो वसनादिक विकलवत्त वञ्च्यमाना परै ।
क्लिश्यन्ते मदिरामदाहतधियो हाहा वराका नरा ॥

मदिरा न होती हुई दुर्दशा ।

भावार्थ —ह विद्यार्थिया ! देखा, दृष्टि केने, दाढ़ पीन घाला का दुर्दशा कैसी दुरादार्ई है ? जे माग में चलते आते ह परन्तु लक्ष्य शून्य हें अर्थात् कहा जाते हैं इनका उन्हें कुतु भी ध्यान नहीं रहता । यहा तहा भटका करते हैं और चलते चलते प्राय रक्त में गिर भी जाते ह, सुनो, जे क्या सकते हें ? उनसे बोलने का कुतु ठिकाना नहीं । अमर्यान्धी और गिरावत रैन बोलने हें । वहीं २ कुछ शब्दों से मर्याद पाया जाता है तो भी एक दूसरे से कैसे बोलते हें ? और कैसी नात्सी देन हें । इतना ही नहीं परन्तु बन्धो ! य मूख आपस में हो लड़न के लिय तैयार हो गये ह और एक दूसरे को लकड़ी से प्रहार कर रहे हें अहो ! मदिरा से लोगों का कैसी दुर्दशा हुई है । (११६)

मदिरा से चतुर मनुष्यों की हीनता ।

ह विद्यार्थियों ! यह तो तुम ने पामर और मूर्ख मनुष्यों की दुर्दशा देखी, परन्तु देखो अब चतुर मनुष्यों की भी मद्य पान से कैसी दुर्दशा हुई है ? य पहिले चतुर ई की बातें करने वाले विद्वान अमलदार—बड़े मनुष्य अब मद्य पान से कैसी शय हृदय हो गये ह ! जा शत, समय में दूसरा की रक्षा करत हें जे अब अपनी भा रक्षा करने में असमर्थ ह । मदिरापान से बिलकुल परतत्र और पागल बन गए ह । पागल की तरह अपने घर फाड़ा लग गए ह । यह तो कपड़े उतार कर नाचने लग गए ह । लुच मनुष्य उनके जेब से पैस निकाल लेते ह या लूट लेने ह तो भी उन्हें मरर नहीं पड़ती । कोई-चहे ठगता ह तो ये ठगा जात हें रस्ते में पाव बराबर नहीं उठते ठोकर लग जाती है रू निराल जाते

हृत्कार मा बहुत स कष्ट हान दे । तो भी उन चेन्नारों को धान नहीं रक्ता । कारण कि उन्हीं अरुच मद्रिग से मारी गई इसलिये व पुष्टिमान अकलमद् भी ग्यार जैसे क्षोण्य । इसलिये हे विद्यार्थियों ! कमा मद्य पान करना न सोचो । ११७।

विवचन — इन दोनों श्लोकों में वा प्रसार के मनुष्यों पर मद्यपान न देना असर होता है उस का विषय सोचा है । मजदूर नारागर और उनरु जैसे ही दूसरे सामान्य परि के मनुष्य मद्रिग पान से कैना दशा भुगतन ह और चतुर अकलमद् मनुष्य कैसे धन जाते हैं यह दिखाया है । दारु के दूकान पर स मद्रा मत्त हुए दारु पान वालों को घर की तरफ जाते हुए अन्धामाया में परस्पर अशोभ भाषा में बात ची करने लड़त भगड़ते या मार पाट करत किस न नहां दशा है ? सामान्य लोग दारु पीकर रक्ते में लौट कर अपनी इज्जत के ककर करवाते हैं उन्हा मरद् विद्वान, चतुर, और अधिकारी मनुष्य मन्दोमत्त बनकर घर में तथा पड़ोसियों में अपनी कीमत करात ह जिन विद्वानों ने जिस समय मद्यपान न किया हो वे उस समय दूसरों का उपदेश देते हैं, बड़ी चतुराई दिखाते हैं, और चतुराई की बात करते हैं परन्तु दारु पी लेने पर चर की तरह गाय फूद करने लग जाते हैं । उस समय उनकी हेतुधारी पर, उनकी विद्वत्ता पर और उन के अधिपार पर धिक्कार की वर्षा होनी है । गरीब लोग मद्यपान से अपना धन गंवाते हैं और अपने बाल्यवर्षों को तथा पत्नी को भूखे मारने हैं और उच्च पात्रि के लोग अपनी चतुराई, काति, इश्वर की दयालुता और कुटुम्ब वारसदय का सत्यानाश करते हैं ।

मद्यपान से चतुर मनुष्यों ने अपनी चतुराई को तिना अली दी और कैस अनर्थ किये जिस के बनेरु दृष्टात

इतिहास से प्राप्त होते हैं । दित्ती के बादशाह जहागीर अपार मद्य पीते थे । वे चतुर थे और उनके पिता अरुघर ने सारे भारतवर्ष का महान साम्राज्य उनके हाथ में सौंपा था परन्तु मद्य पान से वे इतने मदीमस्त होते थे कि उन की वेगम नूरजहा के महल से वे बाहर भी नहीं निकल सकते थे । राज्यकार्य पर बिलकुल लक्ष्य न देने से राज्य ब फई खड हो गए और उन खडों के राजा स्वतंत्र बन गए । अकबर की मर्माई हुई इमारता में से उनके पुत्र जहागीर के समय से ही इटे गिरने लग गई थी और औरंगजेब के समय के पश्चात् तो सब इमारतें प्रायः नष्ट सी ही हो गई थीं ।

दूसरा एक दृष्टांत गुजरात के राजा सामंतसिंह का है । सामंतसिंह चापोत्कट वंश अंतिम राजा थे एक समय मद्य के नशे में उ होने अपना राज्य अपने भानजे मूलसिंह को सौंप दिया । जब वे सुधि में आये तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा परन्तु मूलसिंह ने एक बक गादी पर बैठ कर फिर उठने से इंकार किया और उसका फरा यह हुआ कि भानजे और मामा के मध्य बड़ा भारी युद्ध हुआ । जिसमें सामंतसिंह मारे गये और मूलसिंह के हाथ में ही राजगद्दी आई । तब से गुजरात का राज्य चापोत्कट वंश से चालुक्य वंश के हाथ में आया । सच है कि बिचने भ्रान्तिजायते मद्य पानात् ॥ ११६ । ११७ ॥

[मद्य पानसे द्वारिका और बादयवध का किम सरद नाश हुआ वह दिखाते हैं]

मदिरातो द्वारिका यदुकुलयोर्विनाशाः ११८ ।

ख्यात भारत मण्डले यदुकुल श्रेष्ठ विनाश पर ।

साम्राज्य विनिर्मिता वसुमति भूषा पुरी द्वारिका ॥

एतद्युगं विनाशनञ्च युगपज्जातं क्षणात्सर्वथा ।
तन्मूलं मदिरा नु दोषं जननी सर्वस्वसंहारिणी ॥
द्वारिका, यदुकुलं चोरमदिरा ।

भावार्थ — भारतवर्ष में यादव्यश किसी से द्विपा नहीं है क्योंकि यदुकुल परम विशाल श्रेष्ठ और चारों ओर प्रख्यात था । यादवों की नगरी द्वारिका भी देवनाग्यों के द्वारा निमाण की गई थी और साक्षात् देवपुरी की सी पृथ्वी के भूषण के समान थी । हे विद्याधियों ! तुम्हें मालूम है कि उस कुल और नगरी दोनों का विनाश क्यों हुआ । जो खबर न हो तो सुनो । यादवकुल और द्वारिका नगरी का जो एक साथ विनाश हुआ उसका मुख्य कारण मदिरा-शर्करा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है । इसलिये मदिरा सर्वस्व का संहार करवाली और अनेक दोषों की जन्म देनेवाली है । इसका स्पर्श करना भी मनुष्य को उचित नहीं है ।

विषय — पुराणों में एक ऐसी कथा है कि चंद्र ग्रहण के दिन बहुत से यादव सत्रुदुम्भ ब्राह्मण प्रभास यात्रा को गए वहां सब यादवों ने मद्यपान किया और उसके नशे में पहिले तो कई यादव आपस में गाली गलौट करने लगे । फिर ठोंक पीट, और अंत में काटकूट पर आगद और यादवों को एक दूसरे ने मारा इस लड़ाई को पुराण में 'यादव खलो' कहा है । कृष्ण जी अपने हाथ में लोह का मृशाल लेकर उससे किसी को मारने थे उन्होंने अपने बालके को भी श्रेय नहीं रक्ता। बलदेव ज गल की ओर भाग गये, और 'बहीं मर गये । कृष्ण चकित हो एक गालाबूज किनारे एक पीपल के भोंड नीचे लाय थे । इतन में एक पारधीने इन्हें जानकर समझ दूरसे तीर मारा और इनके तीर लगत ही ये मृत्यु को प्राप्त हो

गए, अतः मैं यादवों की विधवा खिया निराधार अवस्था में
 रह गईं उन्हें अर्जुन इन्द्रप्रस्थ ले जाता था । रास्ते में आध
 लोगो न इनपर हमला किया और वे सब खियों को छोड़ ले
 गए । इधर द्वारिका को निर्जन बनाकर अर्जुन का जाना था कि
 जल्द ही द्वारिका पर पानी फिर गया जैन शास्त्रों में भी वर्णन
 है कि मदिरापात्र से मद्योन्मत्त हो लडकों ने ऋषि की छेड़
 छुड़ाई की और उनके कारण ही यादव-यश और द्वारिका का
 विनाश हुआ । सिर्फ मदिरापात्र से ही यादवों का, उनके
 कुटुम्ब का और अतः द्वारिका का भी इस तरह विनाश हो
 गया । ११८ ।

[मद्यपात्र से होते हुए दूसरे-दुस्तानों का पणन निम्न श्लोक से
 किया है]

राज्य भ्रष्टादिरूपा मदिरा परिणतिः ॥११९॥

भ्रष्टा भूप तयोपि राज्यं पदतो मयस्य पाने रताः ।
 केचिद्राज्यपदे स्थिता अपि पराधीनत्वमाप्नुस्तरांम् ॥
 केचित्सत्त्वपराभवात्मतिदिनं क्लिप्तश्रान्तिं मयाशिनः ।
 केचिन्मृत्युपदं क्षयामयहता हाहा लभन्ते द्रुतम् ॥

मदिरा से पद भ्रष्टता और क्षयरोग ।

भावार्थ.—पहिले मदिरा के व्यसन में लीन हुए कितने
 ही राजाओं को राज्य पद से भ्रष्ट हुए सुना और वर्तमान में
 भी ऐसे अनेक दृष्टान्त देखने में आते हैं । अरे ! कितने ही तो
 राज्याधिकार प्राप्त होने पर भी मदिरा के व्यसन से क्लिप्त
 पराधीन हो सत्तारहित बन उम्र पर ऐसे निमर्त्य हो
 जाते हैं कि मागे वे जीवित अवस्था में ही मर गए हैं ।
 किन्तु हा मद्य-व्यसनी शरीर को सत्पटी बना कर दिन रात
 आक रोगों से लित हो अमह्य क्लेश भोगते हैं । इतनाही नहीं

परन्तु कितनही मद्य के व्यसन से क्षय जैसे भयङ्कर रोग के भाग होकर जयानी में ही मृत्यु शय्या पर स्नान है । मदिरा के व्यसन के ऐसे भयङ्कर परिणाम प्राप्त हो जाने पर कोई भी सुग विद्यार्थी क्या एक क्षण भर भी इस व्यसन को मान दन के लिये तालापित होगा ? कभी नहीं ! (११८)

विशेषण — मदिरा पान से होते हुए अनेक नुकसानों में एक बड़े नुकसान की गिनती कर अथवार इस श्लोक में कहते हैं कि मद्यपान करने वाला राजा तक भी पद भ्रष्ट हो जाते हैं और राज्याधिकार प्राप्त होने पर भी वे मृत्यु प्राप्त हैं जैसे निःसंख्य बने रहते हैं । विशेषता यह है कि मद्य पान से अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं, और शरीर के स्नायुओं का क्षय करते हैं अतः में उसे मृत्यु पर ल जा कर रखते हैं । इस व्यसन के व्यसनी राजाओं ने पक्षि आपन राज्य छोड़े, ऐसे अनेक दृष्टान्त इतिहास से प्राप्त होते हैं, तथा इस व्यसन के व्यसनी कह-अधिकारा—अमलदारों का भी सरकार पद भ्रष्ट किये गिना नहीं रहती । प्रथम गुजरात के राजा सामन्तसिंह ने दारु के नशे में अपना राज्य छो दिया यह दृष्टान्त दिया है । एक विशेष दृष्टान्त लख नऊ के अंतिम नव्याय बाजिद अलीशाह का है । ये १७५४ बड़ ही दारु पीने वाले थे । उन्होंने महरों वेश्याओं को मासिक पगार मुकर्रर कर अपने राज्य में रक्खा थी और अस्सी लाख रुपया के खर्च से बड़े हुए कैसर बाग' नामक एक महल में ये वेश्याओं के साथ मद्य पीकर नाचने और इन्द्र सम्राट का नाटक करते थे । कहते हैं कि इन्द्र सम्राट का सुप्रसिद्ध उर्दू नाटक इन्हीं १७५४ का बनाया हुआ है । समस्त रात ये दारु के पान में या शीत आनन्द में बिताते और जब सुषादय होना तब सो जाते थे । मध्याह्न में उठते, भोजन

करते और बगीचे में इधर उधर घूम कर रात्रि होते द्वा फिर उसी शराब का पौरा चलाते इस तरह उन्होंने लखनऊ की करोड़ों की सम्पत्ति माज आनन्द में, और वेश्याओं को खिलाने पिलाने में उड़ा दी यह प्रसिद्ध है कि नवाब की वेश्याएँ जब थलकार पहन कर बगीचे में फिरती थीं तब उनके बखो में से जो सितारे मोती, बगेरह गिर जाते उन्हें टूटकर घेच खाने वाले रोजगार से नुक़्क़े मनुष्य अपना उद्दर निर्वाह करने थे। इस शराबखोर नवाब का राज्य अतः अधाधुंधी का साम्राज्य हो गया, उसका परिणाम यह हुआ कि सन् १८५७ के दलये के समय अंग्रेज सरकार ने नवाब को कैद कर कलकत्ते भेज दिया वे वहाँ पर मृत्यु समय तक कैद ही रहे।

मद्यपान से होते हुए रोगों के सम्बन्ध में तो पाश्चात्य डाक्टर भी अनेक सधूत देते हैं। डा० डम्ब्यू० ए० एफ० प्राउन कहते हैं कि मद्य से शरीर को हानि होता है, अशक्तता आती है इत्यादि नहीं परन्तु भविष्य की प्रजा को मानसिक रोग भी लगता है। एक डाक्टर कहते हैं कि मद्य में 'आल्कोहोल' नामक एक प्रकार का विष रहता है जो यह विष अधिक पिया जाय तो मृत्यु हो जाती है और कम पिया जाय तो अद्ध मृतापस्था प्राप्त होती है कितने ही डाक्टर कहते हैं कि दवाई में भी मद्य मिश्रित होने से हानि होती है। कोलिनिट नामक एक अनुमयी डाक्टर कहते हैं कि मैंने मेरे धधे में ३ लाख बीमारों को लगभग बिना मद्य की दवाई दी और वे दारु की दवाई की अपेक्षा जल्द ही आराम होगए सन् १८४६ ई० में ग० सी० द्वीप में जब हजा चला उस समय अधिकतर मद्य पीन वाले मर गए और मद्य न पीन वाले एक भी न मरे। डाक्टर मारी कहते हैं कि एक मनुष्य न मुझे कदा कि किसी भी तरह

से मुझ पचाओ । मेरा इरादा पहिले तो उसे मद्य पिलाने का था परन्तु फिर मैंने विचार किया कि यह मनुष्य मद्य पीकर मरेगा इसकी अपेक्षा मद्य न पीकर मर तो अच्छा होगा । फिर मैंने उसे दारु पीने से मना कर दिया । मेरी ही देखरेख में मैंने उसकी बर्खाई शुरू की परन्तु वह अधिक कमजोर होत लगा । अतः मैं उसकी स्त्री, बाल बच्चे दोस्त प्रभृति ने लाचार होकर दारु पाने के लिये कहा परन्तु उस बीमार ने मुझ पर विश्वास रख मद्य पीने से इन्कार किया और कहा कि मैं दारु पीकर मरू उसकी अपेक्षा दारु न पीकर मरू तो अच्छा है । अतः मैं वह विलकुल मृत्यु की हालत में आ पहुँचा ऐसी हालत में भी उसने मुझ पर और ईश्वर पर विश्वास रखा । जिसका उसे यह फल मिला कि वह मरते २ बच गया । विद्यार्थी मिथो ! दारु को त्यागने से ऐसे २ लाभ होते हैं और पीने से ऐसी २ हानियाँ होती हैं मन में दृढ़ता से समझ रखना कि तस्मा मद्य नैव पेय न पयम् ॥ १४॥

त्रयोदश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-वश्यागमन ।

वश्यागमन प्रतिषेध । १२० ।

यूने। वचयितु सदा प्रयतते या स्वार्थं मग्ना सती ।
माया पाश निपातनेन कुरुते मृग्धान धीनान्स्वयम् ॥
हृत्त्वैषा सरुल धन पुनरिय नष्टे धने द्वेष्टि तान् ।
ससर्गः सुख नाश कोस्ति निष्णस्तस्याहि वार स्त्रियाः॥

वैश्यागमन निषेध ।

भावार्थः—जो वैश्याएँ तद्वत् को किसी तरह मोद फाँस में फँसाने, उा से धन प्राप्त करने या उन्हें उगने के स्वार्थी व्यापार की चिन्ता में ही रात दिन लीन रहती हैं, जो विषय लम्पट मुग्ध पुरुषों को कटाक्ष बाण से घोंघ कर भगवा माया और कपट के पजेमें फँसा कर अपने ताबेदार या गुलाम बना लेती हैं, और मुग्ध पुरुष भी विषयाघ हो मूर्ख बन कर अपनी सर्व सम्पत्ति और अंत में अपनी री के अलंकार तक भी उसके सुपुर्द कर देते हैं, यह भी सब सम्पत्ति अपने कब्जे में लेकर अंत में निर्धन हुए अपने उस पार को धँसे देकर बाहर निकाल देती हैं। और फिर जिन्हें एक बार भी उस प्रेम दृष्टि से नहीं देखती जिम पर स्वार्थ न रहने से धृणा की दृष्टि से देखती है ऐसी स्वार्थसाधक वैश्याओं का ससर्ग करना भी मनुष्यों को अनुचित है इसलिये सुख का नाश करने वाला जो उसका ससर्ग है उससे प्रत्येक मनुष्य को अलग रहना चाहिये ॥१२०॥

निषेधः—युवावस्था में पदार्पण करने वाले विद्यार्थी जो मसार के कपट जाल से अनभिज्ञ रहते हैं और जो दुरा चारिणी स्त्रियों के दुष्ट भावों को नहीं समझ सकते वे भूल से वैश्याओं के हाथ में फँसकर भी दाशियारी का बर्ताव करें तो अच्छा है। 'देशाटन पंडित मित्रता च धारंगिता राज सभा प्रवेश' इस श्लोक का दुरुपयोग कर वैश्यागमन से चतुर होते हैं इस भ्रम से ऐसी स्त्रियों के सहवास करने की तात्पर्यता कभी न करना चाहिये। वैश्यागमन हमेशा घा और तेज का नाश करने वाला है। स्वस्त्री से अमन्युष्ट रह कर जो वैश्याओं में मग्न हो आनन्द चाहते हैं वे उभय रीति से ग्रष्ट होते हैं।

ऐसी कुलटाओं का मग्न न करना चाहिये । परन्तु यह उपदेश खास करके विद्याधिया को देने की आवश्यकता इतनी हा है कि वे युवायुवा में कदम रखने ही वाले हैं, कम अनुभवा हैं तथा उनकी बुद्धि अपरिपक्व होने से दुर्ब्यसन के जाल में फस जाने का उनका विशेष डर रहता है ॥ १२१ ॥

चतुर्दश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-पर स्त्री गमन ।

परद्वारा गमन परिहार ॥१२२॥

वैश्या वत्परकीयदारगमन शास्त्रे निषिद्धं भृशम् ।
यस्मात्तद्वितनोति दुःखं मनिश मानप्रसिद्धापहम् ॥
शुद्धे चापि कुले कलङ्कं निकर विस्तारयत्यङ्गसा ।
वैर वर्धयते भयं च कुरुते हन्त्यात्मनः सद्गतिम् ॥

परद्वारी गमन का त्याग ।

भावार्थ —वैश्यागमन की तरह परद्वारी गमन भी एक अधम व्यसन है इसलिये शास्त्रकार ने विशेष जोर देकर इस व्यसन को महापातक का कारण समझ कर उसका निषेध किया है क्योंकि यह प्रत्यक्ष-में ही अनेक सकटों को जन्म देता है । नियमित रीति से इच्छा पूर्ण न होने के कारण मन में अनेक चिन्ताएँ उत्पन्न होती हैं शरीर क्षीय हो जाता है और शुद्ध कुल में अनेक कलंक लागते हैं । उसकी इज्जत धम होती है । इतना ही नहीं, परन्तु जिस कुलध्वंसी की

छी के मोह में बह लिपटता है इससे समस्त कुटुम्ब के साथ उसका घैर हो जाता है और उस कुटुम्ब के सब मनुष्य उम दुष्ट दुराचारी मनुष्य को मारने का अवसर ढूँढ़ करते हैं । अर्थात् व्यवसाय को चारों ओर से भय रहता है और मौका पाकर कभी २ मृत्यु तक हो जाती है । वह मनुष्य उम भाव से हारकर दुर्गति में भ्रमण करता फिरता है और उस की पापी आत्मा पाप का बढ़ता बड़ा भुगतती है इसलिय ऐसे बह काम से हमेशा अलग रहना चाहिये । १२२ ।

विषय — प्रेक्षानमन और परस्त्री गमन दोनों एक से पाप के कार्य हैं कारण कि पुरुष का अपनी स्त्री से अमनुष्य रह कर विपरीत मार्ग में जाना सर्वथा व्यवसाय बहलाता है । दोनों प्रकार के पापों का रहस्य एक सा होने पर भी परस्त्री गमन में फसे हुआ के सिर पर कितनाही अधिक भय लगा रहता है । प्रत्येक पुरुष चाहे जेसा दुराचारी हो, नी भी उस की स्त्री शीलजती सती जैसी व्यवहार करने वाली हो वह ऐसी इच्छा रखता है और इसलिये जो परपुरुष की स्त्री के साथ कोई दुराचार सेवन करता है तो वह अपनी स्त्री की दुष्टता जिन्स समय समझ जाता है तब वह अपनी स्त्री पर तथा उस पर पुरुष पर एकसा क्रुद्ध हो जाता है और दोनों की या दो में से एक की हत्या करने को तैयार हो जाता है । इस तरह का भय कइ बार सत्य भी निकला है । कहा है कि —

परदाग न गतम्या पुरुषेण निषिद्धा ।

यता भवति दुर्घाति मृणा नास्त्वत्र सत्यम् ॥

अर्थात् — बुद्धिमान पुरुषों को परस्त्री के साथ गमन नहीं करना चाहिये क्योंकि इस से दुःख उत्पन्न होते हैं इसमें कुछ भी शक नहीं है । कई मनुष्य ऐसा समझते हैं कि अपना कार्य यदि प्रसिद्ध ही न होगा तो अपनी इच्छा या

जोधन किसी दुष्ट में हो क्यों पड़ेगा ? पर तु यह समझ अज्ञानाघता की है । कहा है कि—रहसि रमिन मेत-
उज्जर कर्मात्र नीचे ललुनमिथ सुभुत यासि लोके प्रमिद्धिम् ॥
अथान् नीचे मनुष्यों का एकान्त में किया हुआ जार कर्म
प्रायः हुए लहसन की तरह लोगों में प्रसिद्ध हुए बिना नहीं
रहता । इस पर स सज्जनों का हमेशा इस मांग से दूर रहना
चाहिये और यही उनका धर्म कीर्ति और आराग्यता की रक्षा
के लिये योग्य है । परग्री में लित हुए मनुष्य अपना सयस्य
साकर संसार से घृणित हुए हैं जिनके अनेक दुष्टान्न प्रस्तुत
हैं । तस्मात्कदापि परदाररति न कुर्यात् ॥ १२२ ॥

[अब परदारा के सेवन से निम्नका प्रसारी हुई इसके दुष्ट लक्षण
नते हैं ।]

परदारागमन परिणाम ॥ १२३ ॥

हा नष्ट सह लकया जितवल् सीतारतो रावणो ।
द्रोण्या हरणेन दुःखमधिकं मातृश्च पद्मोत्तर ॥
भ्रातृ स्त्रीनिरतो मृतो मणि रथो इत्वा निज भ्रातर-
मन्पस्त्री रमणोद्यता हतनया ब्वस्ता महान्तो न के ॥

परदारा गमन का फल ।

भावार्थ और निबन्ध —राक्षस कुल का अग्रसर रावण कि
जा एक महान समर्थान् राजा था पर ॥ यह रामचन्द्र जी की
पत्नी सती सीता पर मोहित हो गया और विषयाद्य वन अधि-
चार में पग भरने लगा । तो थोड़े ही समय में यह राम और
लक्ष्मण जी के हाथ से लड़ा नगरी के साथ अपने प्राण छो-
कर दुर्गति में चला गया । द्रौपदी का हरण करने से घातकी
लह का पद्मोत्तर राजा दृष्ट्वा बलदेव के हाथ से अति दुःख

पाया । युगवाहु की स्त्री मदनरेखा पर मोहित हुए मथिरथ राजा ने त्रिपयाध बन अपने भाई युगवाहु को मार डाला और मदनरेखा को लेने जाता था कि रास्ते में आप खुद ही मर गया और मनुष्य जन्म को दिया । ऐसे तो शास्त्रों में अनेक दृष्टान्त हैं । जो नीति और सदाचार को एक ओर रख परछी के प्रेम में और उसके साथ भाग भोगने में लिपटे उनमें स कौन कौन से मनुष्य (चाहे य किन हा बड़े क्यों न हों) पूर्ण नाश नष्ट पाये ? इस तरह रायण, वट्टमोतर, मथिरथ ऐसे बड़े बड़े राजा पराई स्त्री की अमिताया में नष्ट होगये तो सामान्य मनुष्य इहलोक और परलोक की समस्त कमाई गुमाकर अधोगति में चले जायें, इसमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये दयान में भी परछी की बाच्छा न रखना ही योग्य है और यही सब पुरुषों के लिये हित कर मार्ग है और स्त्रियों के लिये परपुरुष की इच्छा न रखना हित का मार्ग है ॥ १२३ ॥

पंचदश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-चोरी और शिकार ।

चौर्यम् ॥ १२४ ॥

निर्मूल्य बहुमूल्य मल्पमधिक वस्त्वन्यदीयं भवे—

देकान्ते पतित कचिच्चदपि नो ग्राह्यं विना सम्मतिम् ॥

ज्ञय प्रस्तर वत्सदा परधन नोचेन्महानर्थद ।

नैष्टन्य मनसापि तस्करतया श्रेयाऽर्थिभिस्तत्तदा ।

दखकर राजी हाती और बालक वा कुन्नु नहा कहती थी । दिन २ उस बालक की चारी की आदत बढ़ने लगा और जैसे-जैसे वह बढ़ा जाने लगा बढ़ी २ और वीमता धनुओं की चोरा करना सीखने लगा । पाठशाला में मे अपने महाध्यापिता वा पुस्तक वा दूधरी कुछ भी धनु शुरु होता तो उसके लिये स्थामाविष काम था । बालक की इस आदत से भावो नुकसान अभी तक माता की समझ में न आया । जब वह लड़का बड़ा हुआ तो बड़ा खोर बन गया । घर काढ़ कर खोरी करने का ' में वह चतुर हो गया और कई बार पकड़ा जा कर कैद में भी गया । एक समय किसी एक धनवान का घर में रात की चोरी करने के लिये चुना । घर में एक मौकड़ जाग रहा था वह खोर के सामने आया । खोरने उस मौकड़ को अपने हथियार से ऐसे मार से पीटा कि वह मर गया परन्तु घर के सब मनुष्य जाग उठे और खोर का पकड़ लिया । श्याम की कचहरी में वह मृत करने तथा खोरी करने के लिय दूसरे का घर में घुसने का अपराध में अपराधी ठहरा और उसे फाँसी की सजा मिली । उन्ही समय वह शूनी के स्थान पर पहुँचाया गया इस समय कायदे का अनुसार उसे पूछा कि "तू क्या चाहता है ?" इसके उत्तर में खोर ने कहा मुझ मेरी माता के साथ यादी बात चीत करना है । खोर की मा को उसके पास बुला ली और वह अपने लड़के की ऐसी दशा दखकर रोने लगी खोर न कहा 'मां ! तू मुझ पर बहुत प्रेम रखती थी इसलिये तू तेरी जीभ मेरे मुँह में रख तो मेरी सद्गति हो माता न अपनी जीभ अपने पुत्र के मुँह में डाली तो अस्व दी पुत्र मा की जीभ को काट डाली और कहा 'मां ! मैं जब बालक्य में छोटा २ खोरिया करता था, तब तेरी यह जीभ मुझे शिक्षा देकर ऐसे बाध करने से रोकती

ता में बड़ा खोर नहीं बनता और मेरी यह दशा नहीं होती, इसलिये मेरी मौन खाने वाली तू और तेरी जाभ है और यही कारण है कि मैं तेरी जीभ को ऐसी सजा देता हूँ" ऐसा कहकर वह कासी पर चढ़कर मर गया । सारांश यह है कि बचपन में माता पिता अपने बालकों को छोटी २ चोरी करने से नहीं रोकते ये बालक मविष्य में चोरी के पक्षे ब्यसनी बन जाते हैं । (१२४)

। [सातवां ध्यमन शिकार है जिसका निषेध नीचे क श्लोक में उपदेश कर दिया है]

मृगया ।

निवेशा निप्रसन्ति ये मृगगणा रम्ये महा कानने ।
तेषां प्राण दरा किलास्ति मृगया क्रीडा कथ सा भवेत् ।
यत्रैकस्य महाव्यथा भवति तच्चान्यस्य किं कौतुक ॥
नृणां तद्व्यसन कथ समुचित प्राणि व्यथा कारकम् ॥

शिकार ।

भावार्थः—मृग, रोझ जैसे दोन पशु जो कि किसी को हानि नहीं पहुंचाते, जङ्गल में निर्दोष क्रीडा करते हैं और अपने बाल बच्चों के साथ घास खाते और आनन्द में रहते हैं मृगया शिकार का व्यसन बिना ही अपराध के उनका प्राण हर लेता है । आश्चर्य की बात तो यह है कि कितने ही क्रूर मनुष्य ऐसे जातकी ध्यमन को अपनी खल क्रीडा की वस्तु समझते हैं । अरे मनुष्यों ! तुम्हें उत्तम बुद्धि मिली है, उसका उपयोग निदाय प्राणियों की जान लेने वाली क्रूर चेष्टाओं या खेल में ही कराओ ? अरे ! जिससे पशु और पक्षियों को मर्दा

कष्ट होता है और उनकी मृत्यु होती है ऐसी क्रीड़ा को तुम खेल या क्रीड़ा समझो, क्या यह उचित है ? निर्दोष प्राणियों को दुःख पहुचानेवाला ऐसा क्रीड़ा रूप व्यवसन धारण करना क्या मनुष्य जाति को योग्य है ? नहीं ॥ १२५ ॥

विवचन — मृग या अर्थात् मृगादि वनचरों के पीछे २ दौड़कर पकड़ना उसे घातघात मृगया कहते परन्तु आजकल तो मृग के पीछे बिना ही दौड़े दूर से गोली धुनक पट उनके प्राण हर लेता मृगया समझा जाता है और इसलिये वर्तमान मृगया में 'शिकार' का भा समावेश होजाता है । जो राजा महाराजा अमलदार या हलके, कोली, वागरी लोग शिकार के व्यवसन में लिप्त हैं उन्हें इसमें एक लज्जत सी मालूम होती है । सृष्टि सौ द्रव्य के सम्पत्ति रूप निर्दोष वनचरों को यदि मार डाले जायें तो यह कार्य कुदरत को 'बॉन' करने के समान है । इतनाही नहीं परन्तु एक परम वाक्य घातकता है । वनचर-पशु पक्षियों का शिकार करना यह एक पाप है उसी तरह कुदरत की सौंदर्यता का विनाश करना भी अनर्थ है । हिन्दु-स्तान यूरोप, अमेरिका इत्यादि बड़े देशों के जङ्गलों में हजारों या लाखों विरम के विविध विविध जानवर बगैर पशु पक्षी हैं । शिकारी लोग अपनी क्रीड़ा के कारण इस निर्दोष प्राणियों की अधिकता से घात करते हैं जिससे अनेक जाति के पशु पक्षियों का वध तो जड़ से विच्छेद हो गया है । सृष्टि सौन्दर्य की इस सम्पत्ति का इस तरह विनाश हो, यह ध्यान में लाकर हि दुस्तानी पंच दश परदेश की सरकार ने कितने ही जङ्गलों में किसी को शिकार न करने देने का कायदा बनाया है । निर्दोष प्राणियों के प्राण लेकर गुरु होना यह अमानुषीयत्व है । मनुष्य को बुद्धि और विचार शक्ति प्राप्त है इसलिये वे पशुओं से अत्युत्तम गिने जाते हैं । बुद्धि और विचारशक्ति के सबोग

से मनुष्य को दूसरों का दुःख देख कर हृदय में दुःखी होना ही चाहिये । थोम्सन कहते हैं कि—

The generous heart should scorn a pleasure which gives others pain

अर्थात्—जिस खेल से दूसरों को दुःख पहुँचता है । उस खेल को उदार अंत करणशाली को धिक्कार देना चाहिये । सादाश यह है कि शिकार का व्यसन मनुष्यों को शोभा नहीं देता, इसलिये जो इस व्यसन के व्यसनी हैं वे 'मनुष्य' शब्द को सार्थक करनेवाले मनुष्य नहीं हैं ॥ १२५ ॥

षोडश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-उपव्यसन ।

[सप्त व्यसन सम्यग्धी विवेचन समाप्त हुआ और यह दिखाया कि ये व्यसन विद्याधिया के लिये अत्यन्त हानिकारक हैं अब मद्य पान के मित्र रूप गिनात अफीम, गांजा चरस, तमाकू आदि उपव्यसनों के विषय की विवेचना की जाती है] ।

अहिफेनन् । १२६ । १२७ । १२८ ।

स्रस्त गात्र मिदं गतिं न सइते स्थातु च नोत्कण्ठते ।

शुष्के मासवसे बल विगलित नेत्रे च निद्रा परे ॥

भो किं रोगसमुद्भवा स्थितिरिय मित्रास्ति रोगो न मे ।

किन्त्वाफकवशाद्दशेयमधुना जज्ञे विपादप्रदा ॥

मा खिद्यस्व सखे दशा मम शृणुत्वचो विशिष्टामिमां ।

देहे दुर्बलतादि कच यदिद तत्तु स्वयं पश्यसि ॥

आसन् भूरिफला भुवो बहुधन रत्नाद सपच्च मे ।
 तत्सर्वं त्वहिफेनतोव्यपगतं नान्न गृहे लभ्यत ॥
 एतस्याभ्यसनं कृतवद् मया सौख्याशया प्रत्युत ।
 मासं दुःखं मनेकं साऽभिलषितं सौख्यं तु दूरे गतम् ॥
 तस्यागाभिरुचिर्भवत्यपि पुनस्तपश्च न तच्छ्रम्यत ।
 यत्पूर्वं न विचिन्तितं फलमिदं तस्यैव नीचैस्तराम् ॥
 अफीम ।

भावार्थ — (दो मित्रों का परस्पर में सवाद) ।

प्रथम मित्र — अरे मित्र ! तब शरीर इतना लीण हो गया है, बैठने, उठने, या चलने की शक्ति भी दिखाई नहीं देनी । मास और चरबी सूख गई, शरीर का बल लीण हो गया, छायाँ में निद्रा मरी है और बैठे २ भी झोके खाता है तो क्या तुझ किसी प्रकार का रोग है और उसी के कारण तेरा यह स्थिति हुई है ?

दूसरा मित्र — नहीं २ रोग तो कुछ नहीं परन्तु अफीम की आदत है जिससे मेरा शरीर इस हालत में आ पहुँचा है प्रारम्भ में तो मैंने शौक से अफीम लेना प्रारम्भ किया था और अब तो मेरी यह दशा देख मुझे ही अत्यन्त पश्चात्ताप होता है । परन्तु पड़ी हुई आदत अब कैसे छूट सकती है ? (१५६)

प्रथम — ह सच्चे ! तू तुझ क्यों करता है ? मेरी ओर तो देख । पश्चात्ताप करने जैसा मेरी हालत है या तेरा ? तेरे शरीर में दुबलता लीणता आलस्य एवं मांस-स्थूलता, लेने के लिये शक्ति का अभाव है ।

ही रहा है। यहाँ विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं।
हे मित्र ! मेरी होखता के सम्बन्ध में अधिक शाचनीय स्थिति
तो अधिक प्रिय थी है। ज़र मुझे अफीम की आवृत्त न लगी
थी तब मेरे पास बहुत पैसा था परन्तु ज़र से अफीम की
कुट्टेय लगी तब से आलस्य से निरुद्यम होकर और घर में
सब को दिया—पैसा चला गया और मकान भी गहने रख
दिया। आज अन्न के भी फाँटे पड़ रहे हैं। यह सब प्रभाव
अफीम ही का है। यो ल अब तेरा किक कक था मेरा ? (१२५)

ह मित्र सखे ! तम दुःखस्ती और सुख की आशा रख कर
अफीम खाने की आदत पड़ती थी, परन्तु परिणाम विपरीत
हो हुआ। शरीर और पैस दोनों का नाश किया और अत्यन्त
दुःख पैदा कर लिया। सुख तो फोर्सों दूर भाग गया, अब
इसे छोड़ने की प्रयत्न इच्छा होती है परन्तु यह ऐसी लिपट
गयी है कि छोड़े भा नहीं छूटती। अफीम ने अपने को पूर्ण
परवश कर दिया। पश्चात्ताप तो बहुत होता है परन्तु किस
काम का ? प्रथम हा विचार किया अगर करते तो ऐसा परि-
णाम क्यों होता ? यहाँ बड़ी भारी मूर्खता है और इस मूर्खता
के लिये जितना पश्चात्ताप किया जाय थोड़ा है। (१२६)

चिन्ता — इन अफीमखी मित्रों के खयाल द्वारा इन तीनों
श्लोकों में अफीम के व्यसन से होती हुई हाँस का चित्र खींचा
अफीम खाने वाले तन, मन, और धन से रज्जार गए हो जाते
हैं और अंत में उस ग़रीब का जब अपनी हाँसों से दर्शन
करते हैं, सो पश्चात्ताप रूखी अतल में अपनी देह जलाने लगते
हैं। यह ग्रन्थ बराने स्पष्ट दिखा दिया है। अफीम का व्यसन
भी दूसरे व्यसनों की तरह सहवासिया और मित्रों द्वारा लग
जाता है। प्रारम्भ में तो मुरु में अफीम गिलाने वाला कई मित्र
जाते हैं उस समय यह मुरु का माल अधिक खराब

लगता परन्तु फिर अफीम के व्यसन का गाँठ से ऐसे खच कर भी पोषण करता हो पड़ता है अहिंसेत प्रनुशासक जा माइफरा सदा अथात् अफीम इत्यादि गोलो घस्तुण मनुष्य को मोह में फसाने वाली है । व्यसना दूसरे के मोह के लिये खाने लाने परन्तु पीछे से अपने अफीमची मित्रों को अफाम मुक्त प्रिलाना पड़ता है क्योंकि उद्दान पहिले मुक्त में बिलाई है और यही कारण है कि धन का नाश भी होता है । अफीम में जो व्याप्त विष है वह शरीर में रहे हुए शरीर तुष्टों को नष्टिक उत्तेजा देता जाता है और इसी से जय नशा बढ़ता है तब सार शरीर में वृश्मि जोश आजाता है परन्तु जय नशा बतर जाता है तब शरीर विलकुल अशक्त बन जाता है । गौरा-सिये राजपूत और चारणादि अफीमची विलकुलफीके और वल हीन हुए क्या देखने में नहीं आये ? अफीमची निर्फ नशे में हा लित रहने से वे अपनी सम्पत्ति की भी बराबर देखरेख नहीं कर सके जिस से वे अपनी आमदनी का नाश कर डालते हैं और अन्त के अधिक होने से वृश्मि होकर नष्ट हो जाते हैं ।

राजपुताना गुजरात और काठियावाड़ के अनेक राजा अफीम के व्यसन से नष्ट हो गए हैं, अफीम का व्यसनी जब चारों ओर से घिर जाता है तब उसकी भाव उघड़ती है प तु उस समय शक्ति विलम्ब हो जाता है जिस से वह आहत नहीं छूट सक्ती । और पश्चात्ताप से हृदय जला करता है । बाल घय में सिफ घाटी २ अफीम अफामची मित्रों के साथ ध्यान समय ऐसी दुर्दशा का स्वप्न में भी भाग नहीं रदता जब ऐसी दशा हो जाती है तब अफीमची अपने दोष को एक तृण का मेरु बतगया ऐसा दृष्टता है । एक अग्रज कविने मस्य कहा है कि —

A little Tis a little ward

much may in it dwell,

अर्थात्:—घोड़ा एक बहुत छोटा शब्द है परन्तु जब घोड़े से बहुत बन जाता है तब घोड़े में समाया हुआ बहुत मज़र आता है। इस तरह जो युवा युवावस्था से ही घोड़ी अफीम गाने लगते हैं वे भविष्य में बड़े अफीमची बन जाते हैं और अपने तन, मन, धन की खपारी कर डालते हैं।

यह एक अफीमची का दृष्टांत अमरासगिक न होगा। एक राजपूत ठाकुर को अपनी चढ़ती हुई जवागी के दिनों से ही अफीम गाने की आदत लग गई। उस क हजारों रुपये की आमद थी, इस लिये उस समय बाह्य महीने में दोसी पाचसी रुपये की अफीम का खर्च किसी गिनती में न था। ठाकुर जब घोड़ों पर चढ़कर परगाय जाग लगते तब उस समय उनके अफीमची मित्र कुसुम्या तैयार करते और उसे पिताते। येने दृश्य कह धार हाते रहन से ठाकुर सादृष को घोड़े पर बैठ कर अफीम पीने की आदत लग गई। यदि घोड़े पर चढ़ कर घोड़े की लगाम हाथ में ले, खुशारा कर अफीम न पिया जाय तो अफीम का नशा न चढ़ और फिर दूसरे उक्त कुसुम्या पीने का मौका न आवे। जब तक ठाकुर की आर्थिक स्थिति ठाक रही तब तक तो यह सब कार्य होता रहा। परन्तु पीछे से जब श्राप कर्जदार बन गए, आमदनी कम हो गई, सरकार की जती आ गई और बड़े संकट का समय आ गया तब भी अफीम की आदत न छूटी। उनके अफीमची मित्र भी उ हैं ऐसी हालत में छोड़कर भाग गए। कुसुम्या तैयार कर बिलाने वाला फोड़ नौकर चाकर या सखी करने के लिये छोड़ा भी न रहा। बुद्धावस्था में यह कुछ बहुत अमरा था परन्तु लगा हुआ व्यसन कैसे छूट सकता है? फिर विचारा ठाकुर अपने हाथ से कुसुम्या तैयार करता और यह बबोरी अपनी स्त्री के हाथ में दत्त। आगे एक

लकड़ी के घाड़े पर सवार होता और लगाम पकड़ खुश्वारा कर 'बल पेड़ा' कह घोड़ेको पड़ा मारना और कुसुम्या अपनी स्त्री के हाथ से लेकर पीना तब ठाकुर को अफीम का गशा खदता। ठाकुर को उस समय बहुत पश्चाताप होता कि युवा वस्था में ही व्यसन न लगता तो अच्छा था परन्तु समय बीत जाने पर अतथ दूधन से क्या फायदा होता है ? (१५६-१७७ १२८)

एतस्माद्विद्यार्थिभिर्ग्राह्यो बोधः । १२६ ।

भुवैतद्बुध्यसन विनाशसदन दृष्ट्वैतदीया क्षितिः ।

किं वाच्छेत्कुशलो हि दुःखजनक स्वीकर्तुमेतत्स्वम् ॥

ज्ञात्वाप्येवमिदं समाश्रयति यो नीचः परं दुर्मतिः ।

राक्षसा स नरोपि दुर्भगजनिर्भय खर पामर ॥

विद्यार्थियों के ग्रहण करने योग्य उपदेशः ।

भाषाधर्मा विवचन — हे विद्यार्थियो ! उपरोक्त सारांश से अफीम की खराबी और उसका दुष्ट परिणाम तुम्हारे कानों में आया होगा। अरे ! अफीम की खराबा इससे भी अधिक है। अफीमकी मनुष्य विलकुल परवश हो धर्म और कर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसकी आदत लगने से वह फिर मृत्यु पर्यन्त नहीं छूटती है। ऐसे अफीम के भयंकर परिणाम सुन कर अथवा प्रत्यक्ष देखकर कोई भी चतुर मनुष्य अफीम के व्यसन की आदत डालने की इच्छा करेगा ? ऐसा भयंकरता समझ लन पर भी कदाचिन् कोई दुर्मति के कारण कुदेव से अफीम खान की आदत के घश हो जाय तो समझना चाहिये कि यह अभागी मनुष्य है और यह पामर पशु से भी अधिक लुब्ध है। उसे नर नहीं, खरही समझना चाहिये। अफीम की

आहत या लत्रय में ही लग जाने से या कई समय माताएँ बालक को गलपकाल से ही अफीम के व्यसन की घना देने के कारण तथा बड़े होने पर भी यह आहत प्रारम्भ रहने के हेतु विद्यार्थियों को हम अफीम से बहुत ही होशियार रह के चलना चाहिये । जिन्होंने बिना द्रव्य के वस्त्र पहिन कर भोले गगते तथा क्रमसे मुक्ते हुए घृष्ट गौरासिये, राजपूत या अन्य अफीम चियों का उन्हे हूँ ये सरलता से समझ सकने हूँ कि अफीम चियों की मुक्ति हीन हो जाती है और उपश्रुयत् अपना जावन बिताते हैं (१२५) ।

[बीड़ा पीना तम्याकू पाना तथा अन्य व्यसनों में कई विद्यार्थी गलपकाल से ही कलम आते हैं । विद्यार्थी अस्थायी का घर या क मूल बड़ा व्यसन है और इसलिये इन व्यसनों में नूर रहने का मन्त्रित उपदेश हो थकार अव देत हैं]

तम्याकू । १३० ।

कास श्वास विवर्द्धको विषमयो दुर्गन्धभारोत्कट ।

श्वसुरोग विनायकोऽपि च शिरो भूम्यान्ननयानिह ॥

द्रव्यापव्ययकारकश्च हृदये मालिन्यसम्पादक ।

श्रेय कार्याविनातको हितधिया त्याज्यस्तमास्तु सदा ॥

तम्याकू का त्याग ।

भावार्थ —तम्याकू का व्यसन भी कुछ कम भयङ्कर

नहीं । उसमें एक जात का विप्रेक्षा तत्व रहता है, जिसने उसके पीने वाले कितने ही मृत्यु तक को प्राप्त होते ह । इसकी गन्ध तक अच्छी नहीं, पीने वाले के मुँह हमेशा दुर्गन्ध देने रहत हैं । कितने ही को इससे उर्द्ध श्वास का रोग हो जाता है और कई जह पक्षह लेता है । कितने ही को आप का दर्द लग जाता है, मगज फिरा करपा है और मग भी एक

स्नान पर स्थिर नहीं रहता । ऐसे का अपव्यय होता है तो भी इसमें वेग नहीं भरता, और कोई दूसरा लाभ होता है । दृश्य में और भस्तिष्क में खराब दाग पड़ जाते हैं जिससे धर्म और विचार शुद्धि को बड़ा धक्का पहुँचता है । तिस पर भी मनुष्यों का मन रात दिन उसी में ही लगा रहता है, जिसमें धर्म परमाय या श्रेय के मार्ग में बाधा उपस्थित होती है । इस तरह तमासू में अनेक दोष भर हों, इसलिये लिखित अथवा धियाधियों को अपने हित के वास्ते तमासू के व्यसन से हमेशा दूर रहना चाहिये । १३० ।

विषय — तमासू या तम्याकू यह एक वनस्पति है और इसका उपयोग तीन प्रकार से होता है । (१) खाने में, (२) पीने में (३) और सूँघने में, तम्याकू को उपयोग में लाने वाले उसके बहुत गुण गाते हैं परन्तु यह हानिकारक है । मी० पार्सन नाम के एक अमेज़न लेखक कहते हैं कि तमासू में एक जाँग का रस है, यह नशा शरीर के रसायनों को हमेशा निबल बनाता रहता है । तम्याकू में 'नीकोटाइन' नाम का एक प्रकार का विष है और रसायन शास्त्रियों ने ऐसा सिद्ध किया है कि उस विष मात्र की वृद्धि जो भ्रष्ट जैसे विषैले प्राणियों के जीव पर डाली जाय तो वह तत्काल मर जाता है । जो विष सप जैसे विषधारी प्राणी को मारने में समर्थ है उस विष की विषैली तमासू के खाने पीने या सूँघने से शरीर का गंधिर जहरी बन, इसमें क्या नवीनता है ? तम्याकू खाने वाले यह अजीब विचार को मिटान में अकसीर है' ऐसी दवाएँ करते हैं और सूँघने वाले भस्तिष्क के रोग मिटान में इसे अकसीर गिनते हैं परन्तु अनुभवों से यह सिद्ध हुआ है कि तम्याकू पीने वालों की आँख में इसका घुसा जाने से लुप्त हो जाता है । उनके कलेब्रे में चाँदी (घाघ) पड़ जाता है और जिसमें क्षय

रोग उत्पन्न हो जाता है। दुःखा पीन वाले के दर से और बीड़ी पीनेवाले व जल्दी और चिह्नम पीन वाले के उसमें भी जल्दी हृदय पर घाव पड़ जाता है। रोग ने रोग से घिर जाते हैं ? तम्याकू खानेवाले के दान सबसे जल्दी अशक्त हो जाते हैं तथा इसका रस पेट में उतरने से उधरम और छय रोग उत्पन्न हो जाता है। तम्याकू सुघन वाल की प्राणेंद्रिय की सुगंध सुगंध पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है और कई वक्त मगज पिगड़ जाता है। विशेष में खाने वाले पीनवाले और सुघने वाले इतने गदे रहन दे कि किसी अजड़ी समा में बैठने से स्वयं उन्हें ही प्रृणा खाने लग जाती है। तम्याकू खाने वाला बार २ थूकता है जिससे उसे पल २ भर में उठ कर बाहर जाना पड़ता है पीनवाले को अपनी सुति धुमान के लिये कोह फाना ढ़ ढ़ कर वहा अपनी सुति करनी पड़ती है और सुघनेवाला मनुष्य सा आस पास बैठे हुए सज्जों का कष्ट पहचाने वाला हो हो जाता है सत्य है—

आयतना मृगो न पाप तनु धर ।

सू य तेन तुगडा प्यग वरावर ॥

अर्थात्—तम्याकू खाने, पीने और सुघन वाले एक स गद रहते ह बीड़ी या दुःखा पीन की आदत में प सन वाले घिघाधियो को बहुत लेशियारी के साथ बर्ताव करने की आवश्यकता है । १३०)

तमाखु पशुनामपि त्याज्य । १३१।

पत्राण्यस्य गवादयोपि पशवो जिघ्रन्ति न लेशतो ।

नाश्नन्ति क्षुधयापि पीडिततरा भोज्यच्छया कापि वा ॥

हात्यक्त पशुभि सादापि मनुजा दुध्व, प्रकृष्टिगुण ।

वांच्छ्रेषु किमुत तमापुमाशितु प्रातुश्च पातु पुनः॥

तमाग्नू की आर पशुओं के भा प्रकृति ।

भाषाध तथा विवरण—गाय, मंस, पैल गोट ऊँ इत्यादि
जिन्हीं भा जाति के जानवर उम्भक पत्त नक को नहीं सूघत,
चाह उ भूखों ही मरत हैं । इन का खाना तो दूर
रहा । जिनकी ही बड़ा और अमिय वास्पति दुधने में घानी
हैं जिन्हें जिनका हो पशु सूघत नक नहीं और शिरानका खान
भी है पशु तम्बाकु एक ऐसी जगगीला समस्तति प्र कि
जिसका कारं भी पशु आहार व्यवहृत न नहीं स्वीकार करते ।
मनुष्य से हलक दसज या पशुम न भी जिस चीज का
हमेशा के लिय त्याग किया है उस चीज-तमाग्नू को बुद्धि
यल में आग बढ़ हुए मनुष्य खाने पीने और सूघन के का
में लायें, यह क्या मनुष्य की उत्कृष्ट बुद्धि का सदुपयोगही
है ? नहीं । १३१

तमाग्नू अष्टता । १३२ ।

यत्स्पर्शोपि विधीयते न सुजनैः शास्त्रे निषिद्धो युधै ।

र्यत्पात्राणि च तादृगो धमजनाः सिञ्चन्ति गण्डूपया ॥

त अष्टत्यकर तमाग्नूमधम सेवध आर्या अहो ।

आर्यत्व कगत स्वचाभिजनता म्याता क्व नीतिर्गता ॥

तमाग्नू की अष्टता ।

भाषाध और विवरण—हे आर्य मनुष्यो ! जिस कौम के
मनुष्यो का स्पर्श करने में घृणा करते हो और जिनका स्पर्श
करना जितने ही आर्य शास्त्रों ने मा बद्ध किया है ऐसी हलकी
जाति के लोग जैसे ढङ्ग, भगी इत्यादि मुह में पानी लेकर
उस पानी को जिसके पत्तों पर छीड़त हैं और ये लोग ही
जिनके पुंडे बाधते हैं । ऐसी अष्ट और हलकी वस्तु तमाग्नू
को हे आर्या ! तुम हाथ में लेकर मुह में डालने हो, पीने हो

और मूषा हो ! उससे तुम्हें घृणा नहीं आती । उस समय तुम्हारा ध्याय्य कहा जाता है ? तुम्हारी कुलीनता किधर भाग जाती है ? और तुम्हारी नीति रीति कहा कहा हो जाती है ! अथवा क्या ऐसी भ्रष्ट वस्तु को व्यवहार करने में ही तुम्हारा ध्याय्य और कुलीनता भरी हुई है ? तमाग्नू खाने, पीने, और मूषने पाने जो तमाग्नू के तैयार होन की दो रीति प्रारम्भ में अब तक देखें ना स्वाभाविक रीति से ही उसका उपयोग करना पड़ कर रहे । जो पशुओं से घृणित हुई, नीच लोगों से नैयार की गई, और व्यसन के मित्राय दूसरा कोई काम न देने वाला तमाग्नू इतनी हानि करती है । 'दारिद्र्य शीलेऽपि नर तमाग्नू नैव मुञ्चति' अथात् मनुष्य अथ न दारिद्र्य हो जाता है तो भी तमाग्नू को नहीं छोड़ना । यह ध्याय्यता को अथम दशा में लाने का माग चुना करना है ऐसा कहने में क्या आश्चर्य है ?

द्रव्यस्य दुर्व्यय । १३३।

पुण्यार्थं तु वराटिकापि सदसा दीनाय नो दीयते ।
दत्ता चेज्जन लज्जया मनसि तत्ताप पुनर्जायते ॥
तादृक्षैः कृपणैरपि प्रतिदिन कार्पाणानि हृत ।
दीयन्तेऽन तमाखवे नहि फल हा वैपरीत्य कियत् ॥
तमाख निमित्त वात्सरिको व्ययः । १३४ ।
व्यक्तेर्वात्सरिकोऽस्ति पचदश या मुद्रास्तमाखोर्व्ययः ।
सामस्त्येन तु भारते भवति हा कोटे परस्तद्व्यय ॥
तज्जातादनलादितोऽपि मित द्रव्य क्षयो जायते ।
राष्ट्रीयार्थिकदृष्टितोऽप्यहितकुत्सेव्यस्तमाग्नू कथम् ॥

तमासू में धन का दुरुपयोग ।

भावार्थ—अहा ! तमासू मनुष्य को कितनी ललचाने वाली है ? और मनुष्य भा उसका पीछे कितने अघे हो जाते हैं ? जिन मनुष्यों का पास से गरीब भिक्षुक चिह्नाता २ आकर कुछ आभय मागे और उसे पुण्यार्थ एक बादाम भी दता पड़े ता पहिलेही खुलार चढ़ जाता है । कदाचित् शरमा शरमी या किसी के कहने सुनने से एक पाइ भी दही जाय तो कितनेही दिन तक तो मनमें पश्चात्ताप ही हुआ करता है ऐसे कजूस लोग भी तमासू के लिये द्वा चार पेसे खर्च करना हों ता कर डालते हैं । अहा ! यह कैसी विपरीतता ! कि जहाँ पुण्य और शुभ कर्म का संचय हो जाना है, वहाँ तो एक गोई गते भी खुलार आता है और जहाँ कुछ फल या लाभ नहीं वहा साख मीच कर पैसा खर्च कर दिया जाता है । सखमुच तमासू एक २ कर मनुष्या न अपनी त्रिकैक दृष्टि को खा ही है और इसी से ऐसी विपरीतता हो रही है । १३३ ।

तमासू के व्यर्थ खर्च का हिसाब ।

जिनकी छी, भाल बच्चे मल हा नूखे मरने हो । ऐसी दशा आता एक मजदूर भी तमासू के बश होकर भूया मरने पर भी तमासू पिय बिना गहा रह सकता ! एक मनुष्य को तमासू के लिय कम से कम हर रोज दो तीन पेसे महीन में रुपया, डेढ़, रुपया, और वष भर में १६ स २० रुपये तक खचा तो सद्गज में ही लगता ही होगा । भारतवासिया का तमासू व्यवहार करनेवालों की तमासू के खरीदमें औसत से धार्मिक ग्रन्थ के करोड रुपया होना होगा और इतना ही शिपास गार्ह का खर्च होगा । तमासू स जितनी आग लगती है, उसमें लाखों और करोड़ों का माल ही गहा, बलिक मनुष्य को गाय की भी ख्याती हो जाती है । धार्मिक दृष्टि से देखते हुय पाप

का हिसाब तो एक तरफ रहा, परन्तु आर्थिक दृष्टि से देखते भी तमाखू देश का धन की बड़ा भारी धका पहुँचाता है। क्या इतनी हानि करने वाली वस्तु—तमाखू का उपयोग करना मनुष्य को योग्य है / नहीं ।। १३४।

विद्वेषन —मन और शरीर पर तम्बाकू केना खराब असर करती है, यह दिखा देने के पश्चात् इन दो श्लोकों में उससे दूध का धन सम्य-धो कितना नुकसान होता है यह दिखाया है। यह तो सत्य ही है कि अत्यन्त लोभी मनुष्य भी व्यसन की वृत्ति के लिये उदार बन जाते हैं, और गरिब मनुष्य तो कर्ज कर के अपने व्यसन की वृत्ति करते हैं। शौकीन जीव रोज आठ आने या रुपये की सिगरेट या तम्बाकू फूंक जाते हैं, तो गरीब अथवा कजूस लोग एकाध पाई में ही अपना काम निकाल लेते हैं परन्तु इस से यदि एकदर हिन्दुस्थान को होती हुई आधिक होनि का विचार करें तो यह विचार फरोड़ों रुपये का हो जाता है। हिन्दू की ३३ कोड़ जन सख्या का आठवां भाग तमाखू पीन वाला होगा यह कहना यद्यपि कम है तो भी इसी हिसाब से हर रोज एक २ व्यसनी एक पाई तमाखू में खर्च करें तो भी वर्ष भर में ८ करोड़ रुपये का घुआ, घुघ्रपान में हो जाता है अथवा का अनुमान है कि वार्षिक गन्नाह रुपियाँ का खर्च प्रत्येक व्यसनी करता है और यह अनुमान योग्य ही है तो ६० करोड़ रुपये का व्यर्थ नाश हो जाता है। हिन्दू के सरकार को तमाखू के कर से लाखों रुपये की प्राप्ति होती है। ये लोग दिखा देते हैं कि व्यसन में सम्पत्ति खोकर हमें दरिद्र बनना ही पसन्द है। शोक ! अफसोस ! (१३३ १३४)

भो के गुणा अत्र प्रतीयन्ते । १३५ ।
 किं स्वादोन्मि कपायपत्रविटके द्राक्षासिताम्रेष्विव ।
 ज्ञातीकुन्दलतादि पुष्प सदृशो गन्धास्ति किं तत्र भो ।
 किं वा शैत्यगुणश्चमत्कृतिकरो रूप मनोह किमु ।
 नो चेदन्धतया गनानुगति रे कस्माद्भृया गच्छथ ॥

तमाखू - व्यवहार करने वालों से पूछने का प्रश्न ।

भावार्थ — अहो ! तमाखू पान वाला ! क्यों आपको वाड़ा या तमाखू में डाल—शकर या कैरी के रस जैसा स्वाद आता है ? क्या जूरी केतकी, मेगटा जैसी सुगंध आती है ? या चइन जैसा चमत्कारिक शीतलता प्राप्त होती है ? कि मन को हरने वाला अनुपम रूप दृष्टिमत होता है ? या तमाखू किसी रोग का नाश करती है ? आपको इसमें कौन सा फायदा प्रतीत हुआ ! भेड़ियों का प्रवाह समान अथे बनकर दल्ला दली क्यों इसमें भूल रह हा ? । १३५ ।

त्रिवचन — तमाखू का व्यवहार करने वालों से जिनन प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर एक सुभाषित काव्य न श्लोक बनाकर बिलकुल यथातथ्य रूप से कर दिया है, उसमें कहा है कि—

न स्वादु मौपधि न च वा सुगन्धि ।

नानि प्रिय किमपि पुष्पतमाखूगणम् ॥

किं चानि राग जनक च तदस्य भाग ।

मौज नृणा नदि नाह वसन् विमल्यत् ॥

अर्थात् कुछ सूखा हुआ तमाखू का चूर्ण, बिलकुल स्वादिष्ट नहीं है मौपधि भी नहीं, उसमें किसी प्रकार की सुगंध भी नहीं और नेत्रों को भी प्राप्ति कर नहीं परन्तु उल्टे आँख के रोग का उत्पादक है इस लिये इसके मक्षण करने में मनुष्यों को सिखाय व्यवसाय क दुसरा कोई लाभ नहीं है । १३६ ।

क्षुद्रव्यसनानां परिहारः ॥१३६॥

च्छागाञ्जोचरमेति गुर्जर गिरा रयातञ्च भङ्गादिक ।

किञ्चिन्मोहकमप्यपायजनक भक्ष्य न पेय तथा ॥

कृत्वैतस्य पुनः पुनः प्रतिदिन ससेवन सादर ।

तो नाभूद्व्यसनी विप्रैरुबिकलो निन्यो दरिद्रः पुनः ॥

छोटे २ व्यसनो का त्याग ।

भावार्थः—चाय, गाजा, चरस, भग इत्यादि अनेक

ऐसी वस्तुएँ हैं कि जिनका कई बार सेवन करने से व्यसन पड़ जाता है। इसलिये विद्यार्थियों को अपने प्राण पान में इन वस्तुओं का बिलकुल उपयोग न करना चाहिये क्योंकि आदर पृथक् इन वस्तुओं का तत्त्व प्रति रुचन करनेवाला मनुष्य उन वस्तुओं का व्यसनी बन जाता है जिससे अत में वह विवेक विकल होकर मर्त्य और दारिद्र्यी हो जाता है ॥१३६॥

विषय—तम्बाकू जैसे अनेक हानिकारक व्यसन हैं उनमें भग, गाजा, चाय, चरस इत्यादि का भी समावेश हो जाता है। भाग य सण्णी जात के घृत के पत्ते हैं, और इनका उपयोग भिन्न २ रीति से होता है। कोई इसके सूखे पत्ते धिलम में डाल कर पीता है और उसके पत्ते ग्राता है कोई उसके भुनिय घनाकर खाता है और कोई इसे शक्कर दादाम के साथ घोटकर पीता है किसी भी तरह से भाग का उपयोग करने से नशा आता है और मगज नृमता है। क्षणिक उत्तेजक वस्तु समझ कर तब भी इसका दूध में उपयोग करत है और इसका पाक बनाकर बेचने हैं। भाग पीनेवाले और खानेवाले की दशा भी मद्य पान करनेवाले सरीखी हो

जाती है कारण इसका नशा भी कई बार बड़े जोर से चढ़ता है । गाजा सिर्फ तमाखू की तरह चिलम में डालकर पिघा जाता है भाग के भाड़ के पत्तों में जो गम रहता है वही गाजा कहलाता है । गाजा पीनेवाले चिलम का दम अधिक जोर से खींचने में आनन्द मानते हैं, पर तु कभी गाजे का धुआं जो मगज में पहुँच जाता है तो उसमें मृत्यु तक दा जाती है । गाजा पीनेवाले को तमाखू का बंद बहुत जरूरी हो जाता है ।

चाह—ये एक जान के पत्ते हैं और (घुद द ग घुद भाड़ ?) के बीज हैं य दोनों बीजों गरम कर पीने में जाती हैं तो गर्मी पैदा करती हैं य बीजों यदि हमेशा पी जाय तो व्यसन रूप हो जाती हैं और यह व्यसन कई बार सुकनाग बारी भी हो जाता है । मीपासना कहते हैं ' कि चाह को बहुत गम कर अधिक पी जाय तो यह भी नशा करती है' । चाह पीनेवालों को जं यह उत पर नहीं मिलती तो वे अजेन हो जाते हैं, ऐसा बद्धा नखन में आया है । बुन्द । काफो, कोको इत्यादि भी इसका नशा लाती है और अधिक प्रमाण में लिया जाय तो अधिक नशा करती हैं इन पर से चाह बुन्द, काफो इत्यादि बीजों को नशेना बीजों गिनने में कुछ भी ध धा नहीं । चाह, बुन्द, काफो इत्यादि पीनेवालों की अडरागि मद पड़ जाती है उन्हें अपना का रोग लग जाता है, ऐसा वर्तमान काल के वैद्यों का मत है कई लोग ऐसा मानने हैं कि शरद ऋतु में अथवा ठंडे प्रदेशों में चाह ग काफो जैव गरम पदार्थ गिये बिना काम ही नहीं चला सका । परन्तु ऐसा मानना सर्वथा मिथ्या है । डा० वेनेट इस मायता के मरुत में अपना अभिप्राय बतलाते हैं कि ' अतिम ३० वर्षों से मैंन कन्ठ ठंडा पानी ही पिया, मैंन चाय, काफी या दूसरी कोई नशेवाली चीज नहीं पी , मैं मेरी गाड़ी में बैठ कर गरमी या ठंड में कई

बार सोलह २ घंटे और कम से कम ४० मील तक सफर करता रहा और मैं सत्य कहना हू कि घरे की मगस्त प्रतुओं में मैं ठंडा पानी पीकर ही रहा" । एक समझदार डाक्टर का अभिप्राय ही चाद, काफी जैसे नशेवाले पदार्थ के पीने की अनावश्यकता दिखाने में काफी है । शीक से पीकर इन व्यसनों में पड़नेवाले विद्यार्थियों को बहुत ही होशियारी के साथ चलना चाहिये नहां तो मन्त्री युवायस्था में उ हें अपच की फरियाद करते २ टाकुरों के पास बीड जाना पड़ेगा ।

॥१३६॥

समयहरा नृत्य नाट्य केलय ॥१३७॥

यन्नृत्य समय वृथाऽपहरते चित्त करोत्याकुल ।
यच्चाट्य प्रहिणोत्यनोतिपदवीं सपश्यतो मानवान् ॥
यत्केलिः सफलोग्रमे वितनुते विप्र मनोव्यग्रता ।
तत्सर्गं धनमाननाशजनकं नेष्टव्यमिष्टार्थिभिः ॥

समय के लूटनेवाले नाटक, नाच और रंग राग ।

भावार्थ—जिस तरह नेश्याओं का नाच, विद्यार्थियों का उपयोगी समय नष्ट करता है और मनकी वृत्तियों में विकार उत्पन्न करके चित्त को व्याकुल बनाने के साथ ही उन्मार्ग पर चढ़ा देना है, उसी तरह जो नाटक जनसमाज में स्थन्देदता, उर्द्वेगा, विषय वासना इत्यादि अराध विषयों का प्रचार कर अनीति और दुराचारी मार्ग पर मनुष्यों को दौड़ा कर ले जाते हैं, जो रंग राग और मौज शौक के साधन, अभ्यास में और उद्यम में शिथिल पहुँचाने हैं और मनकी वृत्तियों में व्यग्रता पैदा करते हैं ऐसे नाच और नाटक दखने या और ऐसे रंग राग देखने का विद्यार्थियों का शौक न

रखना चाहिये । कारण कि इनका अधिक शोक रखने से हमारा भी एक व्यसन पड़ जाता है और फिर मन उन्हीं में लगा रहता है जिससे अभ्यास इत्यादि कार्य मध्य में ही छोड़ने पड़ते हैं, इसलिये ऐसे मौज से हमेशा दूर ही रहना चाहिये ॥२३॥

त्रिचम — जिन वस्तुओं के खाने या पीने से चित्त मान-रहित होजाता है अर्थात् जिनसे नशा बढ़ता है उन्हें शैली-वस्तु कहा है और उनका उपयोग करने वाले मनुष्य व्यसनी कहलाते हैं । परन्तु कितने ही मात्सिक व्यसन भा होते हैं कि जिनसे परितृप्ति हुए बिना व्यसनी को मन नहीं पड़ता । यह मात्सिक व्यसन मौज शोक मनाग है । जिन्हें मित्र २ प्रकार के आनन्द मनाने का व्यसन पड़ गया है, वे अनेक प्रकार की हानि सहते हुये भी उस व्यसन के पीछे लग ही रहते हैं । आजकल नाटक दखन का व्यसन बड़े २ शहरों में कई मनुष्यों का लग चुका है । कितने हा युवा गा घर से पैसे चुराकर भा नाटक दखन के बसके को पूरा करते हैं उसी तरह नाच, । तमाशें । रमत गम्मत, इत्यादि के प्रति सेवन से जिन्हें इनके व्यसन लग जाते हैं वे मविष्य में दुःख प्राप्त किये बिना नहीं रहते । राज नाटक दखन का बसका जिन्हें लगा है वे युवा पुरुष दिन के ऊपरकर तथा रात को जागकर स्वास्थ, उद्यम और धन का सत्यानाश करते हैं और जब तक घटा मन और धन से सम्पूर्ण नष्ट नहीं हो जाते, अपनी आदत को नहीं छोड़ते, विद्यार्थियों का ऐसे मौज शोक से हमेशा दूर रहना चाहिये । नाटक नाच, गम्मतें इत्यादि साधन सिर्फ आनन्द के हैं और उनका उपयोग किसी उत्सव के समय में ही हो गो ठीक है कितन ही ऐसे शेषा घोर मनुष्य होते हैं कि वे समय न बीतने से

समय बिताने के लिये ही ऐसे मौज-शोक में पड़ते हैं। परन्तु तब पर भी उनका समय नहीं बीतता, यह एक ढोंग है—बहाना है ससार में इतने उद्यम हैं कि वे यदि किये जाय तो किसी को वासे फुरसत नहीं मिल सकती तब ऐसे शौकीनों का 'समय ही नहीं बीतता' यह कैसे मान सकते हैं? काउली नामक एक अंग्रेज विद्वान लेखक कहता है कि "मनुष्य को समय बिताने के लिये साधन नहीं मिलता। यह सुन कर मेरे दृश्य में अपार दुःख होता है।" नाटकादि तमाशे देखने में समय बिताना यह एक प्रकार की आलस्यता है, अवस्था मनोत्रिकार है। चित्त को व्याकुल, व्यग्र और थकान करने वाली गम्मतें या तमाशे सबमुक्त हानिकारक हैं। और विद्यार्थियों को तो ऐसे मानसिक व्यसनो में पड़ जाने का भय स सर्वथा इनसे अलग ही रहना चाहिये। नाटक देखने का व्यसन लग जाने से युवा मनुष्य कौन कौन से अपराध करता सीखने लगते हैं उसका दृष्टान्त इस लेखक ने अपनी आँखों देखा है। एक धनिक पुत्र को यह व्यसन लगा, जिससे उसका चित्त इतना परवश हो गया कि रात को नाटक में जो दृश्य देखता था वे ही उसे बार २ स्वप्न में याद आने थे। दिन को पाठ्य पुस्तक लेकर बैठता तो भी उसकी दृष्टि के सामने नाटक के पात्र और परद चमकते और कभी २ तो वह तान में नाटक के पात्रों के मुख से निकलते हुए भाषण और गायनों को नाटक की दृश्य से ही बोल देता था। चित्त की ऐसी परवशता के कारण वह कुछ न कुछ बहाना कर पिता की आज्ञा से रोज नाटक देखने जाता था। परन्तु बार बार नाटक देखने जाने के लिये पिता ने ऐसे देने से इन्कार किया तो भी उसने ऐसे चुरा २ कर नाटक देखने जाना जारी रखा। धीरे २ उसकी यह आदत भी सब लोगों को मालूम हो गई और घर में उस पर

पूरा २ व दोस्त रक्ता जाने लगा तो भी नाटक देखने का व्यसन उससे न छूटा । बाजार में बाप के नाम से कर्ज लेकर भी उसने नाटक देखना प्रारम्भ रक्का । इसका भी दन्दोस्त किया गया तो उसने दूसरी ही युक्ति भिडार्ई, उसके पिता ने श्रम्यास की पुस्तक और कपड़े की खरीदी के लिये इसे खुली आशा दे रखी थी इससे वह पुस्तक देखने वाला तथा कपड़ के व्यापारियों के यहाँ से भी पिता के नाम से पुस्तकें और कपड़े खरीद लाता और उन्हें आधी कीमत में बेच कर उन पैसें से नाटक देखने जाया करता । अन्त में एक व्यसन के परवश होन से कितन अपराध करी पड़ते हैं । १३७।

उपसहार । १३८।

इत्येषा विनय विवेक सहित घृत्वा शुभाज्ञा गुरो ।
स्त्यक्त्वा दुर्ण्यसन तथैव विफला क्रीडा प्रमाद पुनः ॥
आरोग्य विधाय भोजननियम सद्ब्रह्मचर्यं तथा ।
विद्यां सन्विनुते स एव विनयी कृत्ये द्वितीय भवेत् ।

उपसहार ।

भावार्थ — जो युवक ऊपर बताये हुए प्रमानुसार ज्ञान और विनय के साथ माता पिता और बड़ों की आज्ञा सिरोधार्य कर, जुआदि व्यसनो को तिलाजली दे व्यर्थ समय खोने वाले तमाश और आलस्य प्रमाद से दूर रह कर आरोग्यता रहे, इस तरह के भोजनविधि को कार्यो में नियमित रूप से लावे । श्रम्यास पूरा न हो बड़ा तक अस्त्रण्ड ब्रह्मचर्य का पातन कर एक चित्त से विद्या की उपासना कर शास्त्रिय

ज्ञान में निपुण होगा। वही युक्त गृहणी धर्म रूप दूसर
कर्तव्य में सफल होन योग्य हो सकेगा ।

विरचन—यहा द्वितीय खण्ड की समाप्ति होती है,
इमलिय इम खण्ड में दिय हुए उपदेश का सार रूप उपसंहार
प्रयकार कहते हैं कि इस तरह व्यवहार करने वाले विद्यार्थी
अपनी प्रथमाश्रमा को पूणता से सकली भूत कर सकेंगे ए
और पाँछे वे दूसरी अश्रमा में प्रवेश करत हैं, अर्थात् दूसरा
अश्रमा के कर्तव्य पूण करने की योग्यता रखते हैं। प्रथम
अश्रमा में उनसे विद्यादि गुरु से प्राप्त की है उसका
स्वतन्त्रता से प्रयोग करने का और दूसरे की मन्त्र विना
अपने बल से विजय प्राप्त करने का अत्यन्त कठिन
द्वितीय कर्तव्य पूर्ण करने के लिय अथवा उन्हें प्राप्त
होगा । (३८)

॥ इति द्वितीय खण्ड समाप्त ॥

कर्तव्य-कौमुदी के तृतीय खंड की विषयानुक्रमणिका ।

प्रथम परिच्छेद ।

संख्या	विषय	पृष्ठ
१	ग्रहस्थाश्रम की प्रादेशिक मर्यादा	३
२	घर बन्ना का अनुरोध	६

द्वितीय परिच्छेद ।

३	गृहिणी के धर्म	८
४	कुटुम्ब झगड़ों की भयकरता	१०
५	पेश के कारण और सहनशीलता	११
६	सुशील स्त्रियों की भावनाएँ	१३
७	कुलोद्धारिणी स्त्री	१५
८	गृहिणी पद की योग्यता	१७
९	उत्तम स्त्री व आश्रमण	१८
१०	विपत्ति के समय पति को मदद	२०
११	पत्नी का पति को योग्य सलाह देना	२२
१२	पत्नी का पति के शरीर की रक्षा करना	२४
१३	पत्नी का धर्म कार्य में पति की मदद करना	२५
१४	पति का क्रुद्ध प्रवृत्ति से भाव लाना	२७
१५	गरीबी में मितव्ययता	२८
१६	कैसी स्त्रियाँ घर की शोभा बढ़ाती हैं	३२
१७	कैसी स्त्रियाँ गृह को प्रतिष्ठा का नाश करती हैं	३३
१८	प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सुनारियाँ	३४
१९	पद के साथ सासु का किन्म रीति का व्यवहार हाना चाहिये ?	३६
२०	स्त्री के साथ कैसे भाव रखना ?	३८

तृतीय परिच्छेद ।

११	विद्ययाओं का वर्तव्य	४०
१२	विद्ययाओं को देना आचार रखना चाहिये ?	४३
१३	विद्ययाओं को अपना समय किस तरह विनाना चाहिये	४५
१४	प्रोढ़ावस्था में विद्यया का वर्तव्य	४६
१५	कुटुम्बादिकों की विद्ययाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ?	४८

चतुर्थ परिच्छेद ।

१६	कृतज्ञता और प्रत्युपकार	५१
१७	माता पिता का उपकार	५४
१८	उपकार का बदला किस तरह दिया जा सकता है	५८
१९	माता पिता की चिंताएँ दूर करना	६१
२०	कृतज्ञता	६४
२१	पालक और उद्धारक के साथ प्रत्युपकार	६५

पंचम परिच्छेद ।

२२	उदारता और सहनशीलता	६८
२३	असहनशीलता का परिणाम	६९
२४	उदारता की अनुपस्थिति में ईर्ष्या शक्ति	७०
२५	उदारता और सहनशीलता की सीमा	७३
२६	उदारता के भेद	७५
२७	अहिम्णता के भेद	७६
२८	उपरोक्त दोनों गुणों की अनुपस्थिति का फल	७८
२९	शुभ कार्यों में भी इन दो गुणों की आवश्यकता	७९

षष्ठ परिच्छेद ।

४०	मित्रों की आवश्यकता	८१
----	---------------------	----

४१	मित्र कैसे होने चाहिये	८४
४२	कैसे मनुष्य मित्रता करने अयोग्य हैं !	८५
४३	नाशनों की मित्रता का दुष्ट परिणाम	८६
४४	किम तरह मित्रता निम सकती है ?	८९
४५	सच्ची मित्रता का नमूना	९४
४६	एक पक्ष के प्रेम से भी स्थिर रही हुई मित्रता	}
४७	या तो प्रीत करना नहीं और बीतो मृत्यु पर्यंत	
	त्यागता नहीं	९५
४८	विषम मित्रता पालन वाले को अश्यासन	

सप्तम परिच्छेद ।

४९	शुद्ध प्रेम	९६
५०	प्रेम को निर्दोष किस तरह रखना चाहिये	१००
५१	प्रेमोपयोग का क्रम	१०३
५२	प्रेम के अधिकारियों को क्या करना चाहिये	१०५
५३	पत्नी द्रोह या दूषित प्रेम	१०६
५४	प्रेम का दुरुपयोग	१०८
५५	अध प्रेम	११०
५६	किस तरह से प्रेम को सफलता मिल सकती है	११३
५७	माता पिता वं प्रेम में पुत्र पुत्री का समानाधिकार ।	११५

अष्टम परिच्छेद ।

५८	कन्या विक्रय परिहार	११८
५९	कन्या विक्रय के धन का अद्यमता	१२०
६०	कन्या विक्रय का धन भोगन वालों की दुर्दशा	१२२
६१	कन्या धन से ली हुई वस्तुएं	१२४
६२	कन्या विक्रय करने वाला कुटुम्ब	१२६

६३	यूद्ध के साथ व्याह करम वाला पिता को दण्डा की विषय	१२७
----	---	-----

नवम परिच्छेद ।

६४	दण्ड का आवश्यकता और उद्योग	१२९
६५	उद्योग के लिये लाना चाहिये	१३४
६६	नीति	१३६
६७	नीति का परिणाम	१३८
६८	नीति का उद्योगाभ्युपेक्षण है	१४१
७०	सत्य नीति को व्याप्ति और वस्तुमात्र स्थिति	१४२
७१	व्यापारिक और अन्तर्य	१४४
७२	वरील वेनिस्टर और अन्तर्य	१४६
७३	व्यापारिकों का कुत्सि	१४८
७४	वारीगरी का कुत्सिता	१४९
७५	स्थानी समाज में भी अन्तर्य का प्रयत्न	१५१
७६	मित्र २ व्यक्तिओं के अन्तर्य का मित्र २ परिणाम	१५८
७७	लोग अन्तर्य का क्यों समझते हैं ?	१५९
७८	क्या यह ज्ञाना अन्तर्य का ?	१६१
७९	अन्तर्य के भेद और वस्तुमात्र परिणाम	१६३
८०	सत्य की आवश्यकता	१६५
८१	अन्तर्य अन्तर्य हो की चाह	१६७
८२	सत्य में निर्भीकता	१६८
८३	सत्य की महिमा	१७१
८४	उपसंहार	१७२

कर्तव्य-कौमुदी ।

तृतीय खण्ड ।

अनुसार अथ 'कर्तव्य-कौमुदी' य का तृतीय खण्ड प्रारम्भ किया जाता है । प्रथम खण्ड के प्रारम्भ में जीवन की मित्र २ अवस्थाओं का विवर्णन कराया है । उसमें लिखे अनुसार विद्याया अवस्था के परिपूर्ण होते ही द्वितीय गृह स्थापना प्रारम्भ होती है । शक्ति सम्पन्न सुशील और धर्म रीत विद्यार्थी शापद् गृहस्थार्थ में रहना पसन्द न करे और अरुही ही तृतीय या अनुयायिस्था के कर्तव्य में ही रुचि रखे तो भा जीवन की प्रत्येक अवस्था के मित्र २ कर्तव्यों का उप-देश देने के लिये इस ग्रन्थ की रचना की है इसलिये गृहधर्म के जिज्ञासुओं के उपयोगार्थ, यह खण्ड बनाया है ।

ससार शकट के दो चक्र द्यौ और पृथ्वी हैं । प्रथम अवस्था में मनुष्य को माता पिता गुरु आदि के सहवास में रह कर इस अवस्था का कर्तव्य पालना पड़ता है और दूसरी अवस्था में बहुधा स्त्री के सहवास में रह कर इस अवस्था का कर्तव्य पालन करना पड़ता है । सार्ध प्रसूता, मित्र भाया, मित्र गृहे सत ॥ अर्थात् प्रसूता में अपने साथ चलने वाला मित्र गिना जाता है और घर के अन्दर पुरुष का मित्र उसकी स्त्री है ससार का शकट इन दो चक्रों से ही चलता है । इसलिये इस खण्ड में द्यौ पृथ्वी के परस्पर धर्म दिखा कर "नीति"

रूप द्वितीय अवस्था के कर्तव्य पालन करने का उपदेश दिया है । प्रथमावस्था में तो कन्या और पुत्र उभय वर्ग का कर्तव्य लगभग एक सा है इसलिये कन्याओं के कर्तव्यों का भिन्न २ वर्णन नहीं किया गया परन्तु द्वितीयवस्था में प्रवेश होने पर दोनों वर्ग के कर्तव्यों में किसी २ स्थान पर भिन्नता है इस लिये उभय वर्ग के कर्तव्य विशेष को विस्तार से समझाने की आवश्यकता है । इस अष्टक में स्त्री और पुरुष के धर्मों का भिन्न २ वर्णन किया गया है ।

प्रथम परिच्छेद ।

द्वितीयावस्था मे प्रवेश ।

गार्हस्थ्य मर्यादा । १३६ ।

यावन्नार्जयते धनं सुविपुलं नारादिरक्षापरम् ।
यावन्नैव समाप्यते हृदतरा वित्राकला वाश्रिता ॥
यावन्नो वपुषो धियश्च रचना प्राप्नोति दाढ्यं परम् ।
तावन्नो सुखं वदन्ति विपुषा ग्राह्यं गृहस्थाश्रमम् ॥

अग विक्रान्त पर्यन्त गार्हस्थ्य मर्यादा ।

कन्याया मतिगात्रवृद्धि समयो यावत्समां षोडशी
स्यात्पुंसोपि च पञ्चविंशतितमौ स्वाभाविकोत्तरमात् ॥
शास्त्रे सुश्रुतनामके च चरके वैज्येऽनुभूत्या चिरम् ।
गार्हस्थ्ये गदितावधिर्गुणवैरर्जान्य पुन श्रेयसे ॥

गृहस्थाश्रम की प्रावेशिक मर्यादा ।

भाषार्थः—जब तक गृहस्थाश्रम के उन्नेद्गार विद्यार्थी में अपना या अपनी स्त्री के निवाह करने का या घर का रख चर सके इतने पैसे पैदा करने का समर्थन हो या इतना पैसा पास न हो, जब तक विद्यार्थी अवस्था का अभ्यास पूर्ण न हो गया हो, जब तक बुद्धि का विकास और शरीर के अंगों की प्रकुलता पूर्ण होती न हो गई हो और शरीर की दृढ़ता चाहिये जैसी न हुई हो तब तक का समय विद्यार्थी अवस्था का ही है परन्तु गृहस्थाश्रम का नहीं इसलिये ऐसे समय में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना अकाल प्रवेश कहलाता है । और यह प्रवेश बालक को दुश्कर होता है । इसलिये बालक के माता पिता को समय प्राप्त हुए बिना अपने पुत्र या कन्या को गृहस्थाश्रम में न फँसा देना चाहिये ॥१३६॥

शरीर के अवयवों का विकास और गृहस्थाश्रम की मर्यादा सुश्रुत और चरक नामक शास्त्र जो वैद्यक के बहुत प्राचीन ग्रन्थ मने जाते हैं और जिनमें प्रायः प्रयाग सिद्ध धातें लिखी हैं, उनमें लिखा है कि कन्या के शरीर का वध और अंग का विकास सोलह वर्ष की उम्र तक और पुरुष के शरीर की रक्षा या विकास पञ्चाश वर्ष तक होना है, यह क्रम स्वाभाविक है और इसमें पादले भ्रम तथा भ्रान्ति में होने वाली सतति के हितार्थ किसी का भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करना चाहिये । क्योंकि उन १ शाय्यों में स्वास्थ्य रक्षार्थ पुरुष की उम्र २५ वर्ष और ३५ की उम्र सोलह वर्ष की होने बाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की सीमा दिखाई है ॥ १४० ॥

विषय — वय और गुणों के अनुसार प्रथमावस्था पूर्ण होने पर प्रत्येक युवक को गृहस्थाश्रम में पढ़ना चाहिये । यही इन्द्र देव श्लोकों का मुख्य सार है । प्रथम श्लोक में गृहस्थाश्रम में पढ़ने के लिये किन २ गुणों की आवश्यकता है यह दिखाया है और दूसरे श्लोक में साधारणतः ये गुण स्त्री और पुरुष में कितनी उम्र में आते हैं यह दिखाने की वय की मर्यादा पायी है । गृहस्थाश्रम के लिये चरकसुश्रुतादि ग्रन्थों में वय की सीमा स्थित है और उसके नियत कर देन का मुख्य हेतु यह है कि गृहस्थाश्रम के इच्छुकों में पूर्ण योग्यता आजाय । वय की मर्यादा के विषय में भिन्न २ विद्वानों के प्रत्येक २ मत हैं । सुश्रुत में कहा है कि 'पञ्चविंशे ततो वय पुमान् भारीतु पोद्गशे । भ्रमत्यागतवीर्यो तौ जानीयात् कुशलो भिरप ॥ अर्थात् कुशल पंचवीं जन्म से पच्चीसवें वय पुरुष और सोलहवें वर्ष स्त्री दोनों समान वीर्य प्राप्त करते हैं—ऐसा समझना चाहिये । चरक और सुश्रुत की तरह वाग्भट भी कहते हैं 'पादश वर्षाया पञ्च विंशति वर्षः पुनार्थ यतत' ॥ अर्थात् पच्चीस वर्ष के पुरुष को सोलह वर्ष की स्त्री से प्रजोत्पत्ति करना चाहिये महाविर्वाण 'त्र' में कहा है कि—विशत्यवधिका-पुत्रा-मेत्येद् गृहकर्मसु' अर्थात् पुत्र पचीस वर्ष के हों तब ही उन्हें गृहकाय सुपुर्द करने चाहिये । वय की ठीक निर्णय के सम्बन्ध में चाहे जेसा मतभेद हो और भिन्न २ दशों के लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक रचना के अनुसार भी गृहस्थाश्रम के लिये वय की मर्यादा में भेद हो पर तु इतना तो अवश्य है कि श्लोकों में के प्रथम श्लोक में दिखाये हुए सर्व गुणों गृहस्थाश्रम के उन्मेषाचारों में होना चाहिये । जिन निमाने के लिये इच्छित धन प्राप्त करने की योग्यता चाह्य हो विद्या कला का अभ्यास पूर्ण हुआ हो

अगो पाग का विकास होकर दह रचना दृढ़ न हुई हो (कन्या के सम्यग्ध में — गृहिणी बनने योग्य गुण न हों इस विषय में अधिक विस्तार आगे दिया है) यद्यपि यह गुण २०-२५ वर्ष तक न प्राप्त हुई हों तो चाह ३० वर्ष तक हों तब तक पुत्र को गृहस्थाश्रम में न ओढ़ना चाहिये । पुत्र की २५ और कन्या की १६ वर्ष की उम्र का जो क्रम दिखाया है उसके माध्य प्रयत्न ने 'स्वामाधिकार्य क्रमः' ये शब्द, रखे हैं । उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जाति के 'स्वमाश्रमरूपाणि' के अनुसार ही यह क्रम रक्खा है । परन्तु कदाचित् इतनी उम्र में इन गुणों की प्राप्ति न हुई तो इस स्वामाधिकार्य क्रम का उल्लंघन कर गुणों की प्राप्ति होने तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करने में ही चतुराई है । कच्छो उम्र, अदृढ़ शरीर, अपूर्ण अभ्यास तथा धनोपाजन करने की अयोग्यता के समय जो लग्न होता है वह लग्न पति पत्नि उम्र के दुःखदाई होजाना है । अंग्रेजी में एक कहावत है कि "तुम ब्याह करते हो परन्तु इससे पहिले तुम्हारे रहने के लिय घर की योग्यता है या नहीं उसका विचार करना ।" कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे कुटुम्ब के खर्च चलाने की तुम्हारे में शक्ति हो तो तुम्हें गृहधर्म अंगीकार करना चाहिये नहीं तो कुशारे ही रहना । जिम तरह अपना निराह करने की अशक्ति वाला पुरुष सप्ताह में पड़ कर दुःखी हाता है उसी तरह अपूर्ण अभ्यास और शरीर के अरक्त बीर्य के होने से सप्ताह में पड़नालो घालिकाओं की अवश्य दुर्दशा हानी है । [यह विषय आगे विस्तार से मममाया है] (१३६-१४०)

[जो इस उम्र और योग्यता की मर्यादा के न मान तो क्या परिणाम होता है उसका चित्र बन दिखाने हैं]

वर कन्ययोर्विषम्येक्युगलम् ॥१४१॥

यत्र स्याद्वरकन्ययोर्विषमता शीले शरीरे पुन
विद्याया मकृतौ च रूप वयसोर्धर्मे उले सद्गुणे ।
सम्बन्धादनयोर्भवत्सुयुगल लेशाय सम्बन्धिना ।
व्यर्थे जीवनमेतयोः किल तत सम्पद्यते दुःखदम् ॥

वर कन्या का अनमेल ।

भावार्थ.—जिस कन्या और वर के आचार, शरीर, ज्ञान, स्वभाव, उम्र, रूप धर्म, कुल और धैर्य आदि सद्गुणों में विषमता हो अर्थात् वर सुशील और कन्या कुशील हो या कन्या पढ़ी हुई और वर अपढ़ हो इत्यादि, ऐसी विषम स्थिति में सम्यक् ध जाड़ा जाय या पति पत्नि का सम्यक् ध बाधा जाय तो यह कुजोड़ या अनमेल कहलाता है । इस कुजोड़ के कारण कन्या और वर के सम्यक् धी को अनेक प्रकार के क्लेश सहन पड़ते हैं इत्यादि हा नहीं परन्तु उस कन्या और वर दोनों के आपस अनिकट रह समय दुःखप्रद हो निष्फल होजाते हैं बिना दुःखाम् उनकी जिन्दगा बर्बाद हो जाती है ।

विशेषण—पूणोक्त कथनानुसार—जो योग्य वर का खान योग्य कन्या के साथ न किया जाय तो वर कन्या की कुजोड़ होनाती है । कुजोड़ कुछ एक प्रकार से नहीं होती वय, विद्या, स्वभाव सद्गुण, कुल, रूप इत्यादि अनेक प्रकार से वर वधू की कुजोड़ होती है और जहाँ जहाँ कुजोड़ होती है वहाँ ससार सुख रूप नहीं परन्तु दुःख की स्थिति रूप होजाता है । अपने लोग बहुधा वय की कुजोड़ नहीं होने की चिन्ता करते हैं, और कितने ही तो कन्या और वर के दूसरे गुणों को देख कर उम्र के अनमेल होने पर चला भी नहीं देते, ऐसा

करने से भी ससार दुःख दारि, होजाता है घर कन्या का सम्यन्ध करते समय कई बातों की तपास करना आवश्यक है। घय की कुजोड ता दुःखरूप होती ही है परन्तु गुण, स्वभाव, धर्म इत्यादि की कुजोड से भी कई समय अत्यन्त त्रास दायक परिणाम हो जाता है। इसलिये घर कन्या के शील, शरीर, विद्या स्वभाव, रूप, घय, धर्म, कुल इत्यादि सब बातों की समानता देखकर ही सम्यन्ध करना चाहिये। शुक्र नीति में कहा है कि —

आदौ कुलं परीक्षते तता विद्या ततो वयः ।

शाल धनं ततो रूपं तत्रैव पश्चाद्विवाह्येत ॥

अर्थात्—प्रथम कुल, फिर विद्या, अथवा, स्वभाव, धन,

रूप, तथा देश की परीक्षा कर घर कन्या का द्याह करना चाहिये। घय की कुजोड होने से घर वृ के शरीर को हानि होती है और बहुधा यह घट्या रहती है अथवा जो उनके सन्तति होती है यह बहुत निर्यल और जड, स्वभाव की होती है। कुल, विद्या और स्वभाव के कुजोड होने से पति पत्नि के आंतरिक माय एक २ से अलग रहते हैं कारण कि विद्वान पति की रुचि को अपद पत्नि से या, पढ़ी हुई स्त्री को अपद पति से सताप नहीं मिलता। स्वभाव की विपमता के परिणाम से भी वे एक दूसरे पर क्रोध किया करते हैं। कुल की विपमता से उच्च कुलजान का अभिमान नीच कुल पर घृणा पैदा कर देता और उनके स्वभाव को मिलन नहीं देता है। इसी तरह धर्म की विपमता से उभय व्यक्ति को दुःख उत्पन्न हुआ ही करता है और पति अपनी स्त्री से अपना धर्म मनाने, को पलात्कार किया ही करता है। इस तरह अनेक प्रकार से पति पत्नि के आंतरिक गुण भिन्न होने से दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं और उनसे दुःख के सिवाय और कुछ भी नतीजा नहीं निकलता।

द्वितीय परिच्छेद ।

गृहिणी के कर्त्तव्य ।

गृहणिधर्मा. ११४२।

मन्तव्या जननीय साम्प्रतमसौ श्वश्रु प्रपूज्योत्तमा ।
ससव्य श्वशूरस्तु तात सदृश पूज्यः उलीन स्त्रिया ॥
मान्य स्त्रीयपतिर्हीर्दप्रभु सम सेव्यैरुदृष्ट्या सदा ।
यऽन्येपि स्वजना सुधामयदृशा दृश्या प्रमोदेन ते ॥
- गृहिणी के धर्म ।

भावार्थ —गृहिणी—अर्थात् वह स्थाव्र होने के पहिले अपनी माता को जिस पूज्य बुद्धि से देखती थी वैसे ही पूज्य बुद्धि अब सासु पर रक्ख, अर्थात् सासु ही जन्म देने वाली माता है ऐसे भाव मन में रक्खे और पति के पिता अपने पूज्य पिताही हैं ऐसा समझ कर श्वशुर का पिता नुरय समझे, उसी तरह पति अपने देह में प्राण हैं तब तक माननीय और पूजनीय हैं ऐसा समझ कर पति को प्रभु नुरय गिने और देवर, जेष्ठ, तनू देवराणी, जेठानी इत्यादि जितन मनुष्य हों सब के साथ प्रेम प्रमोद भाव से घेताय रक्खे तथा छोटे बड़े सबको कौटुम्बिक स्नेह से भरी हुई अमृत दृष्टि से देखे कि जिससे घर में शांति रहे ।

विवरण —एक कन्या स्थाव्रकर श्वशुराल में जाती है अर्थात् वह गृहिणी अर्थात् घर वाली या गृह धर्म में प्रवेश करनेवाली बनती है । परन्तु वह गृह धर्म को सार्थक करने वाली तब ही गिनी जाती है कि जब वह जङ्गल में मङ्गल करने वाल को

रक्षती होय । कहा है कि — गृह तु गृहिणी हीन कान्ता रादति-
रिच्यते—अर्थात् गृहिणी बिना का गृह वह 'गृह' नहीं परन्तु जङ्गल
है । उस जङ्गल जैसे शूय गृह को जब एक स्त्री सचमुच में
गृह बना दे तबही वह एक कुशल गृहिणी कही जाती है । तब
सचमुच गृह बनाने वाली गृहिणी में किन २ गुणों की आवश्यकता है ? जिस स्त्री के आगमन से घरमें आनन्द तथा
शांति रह, वही स्त्री एक कुशल गृहिणी कहलाती है और उस
आनन्द और शांति को जन्म देने वाले गुण आगुन्तुक स्त्री में
होना ही चाहिये । अपने से बड़ों या छोटों के साथ जैसा २
वर्ताव रखना चाहिये वैसा २ रखकर ही स्वजनों को आनन्द
देन वाली स्त्री खुद सुख पाकर दूसरों को भी सुख दे सकती है
और जङ्गल के समान गृह को भी मंगल युक्त बना देती है ।
योग्य जनों को योग्य मान मिलाने से ये हमेशा सन्तुष्ट रहते हैं
और मान देने वाले के सरफ उनका ममत्त बढ़ना है आग्नेय में
स्त्री को ऐसी आज्ञा दी है कि —

सम्राज्ञा वसुरे भय सम्राज्ञी भवती भव ।

नमो हरि सम्राज्ञी भय सम्राज्ञा अभि दक्षु ॥

अर्थात्—सासु, ननद, ननद तथा देवर इत्यादि को
पूज्य आचरण से घन करने वाली हो । यह वशीकरण एक
सच्ची गृहिणी को समझ लेना चाहिये तो वह अपन ससारिक
कार्यों में अवश्य सफल होगी । अपने को जन्म देने वाले माता
पिता के गृह का त्याग करने से पतिके माता पिता को अपने
मातापिता समझ कर व्यवहार करना चाहिये । इसी तरह
और बड़ों पर भी सन्मान युद्धि रखना और पतिहिं देवो
नारीणा पतिर्यम्भु पतिगति अर्थात् अपना पति ही देव,
स्नेही, तथा गति है ऐसा समझ कर यावज्जीवन उनकी

सेवा में तत्पर रहना ऐसा धर्म मानने चाहती है नव विद्याहिता
पतिगृह में आकर योग्य गृहिणी पद को प्राप्त करती है । १४२।

[उसे गुण विमला में नहीं होते उस स्त्री से घर में कलह वमर्ष
न म पाता है जिसका मयकर परिग्राम निम्न श्लोक में लिखाया है]

कुटुम्ब लेशस्यभयकरता । १४३।

अत्यल्पोपि भया वह क्षति करः क्लेशस्तु कौटुम्बका ।

सज्जागौरवनाशक कुल्यश स्यात्तिष्ठदावानल ॥

क्लेशेनापि तदादरो न गृहिणि कार्य कुटुम्बे निजे ।

स्यात्तत्कारणमशतोपि जनित ज्यै समूल हतम् ॥

कलहानुद्भवाय सहिष्णुता ।

यत्किञ्चिदपि यातृभि कृतमहो न्यून स्वकार्यगृहे ।

मुक्त बाधिकमिष्ट भाजन मल स्वस्वात्तक्षीयै सुते ॥

सुयत्नोदाय सहिष्णुते कुशलया ताभि सम सत्कृते ।

धायो नैव कदापि दुःख जनकः क्लेशो गृहिण्यात्तदा ॥

१ कुटुम्ब लेश की भयकरता ।

कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ छोटा सा भी केश नुकसान पहुँचाने
वाला दुख देने वाला और भयकर गिना जाता है । कुटुम्ब
क्लेश से कौटुम्बिक सज्जा और इज्जत में बाधा आती है ।
प्रतिष्ठा और गौरव का नाश होता है । यश कीर्ति रूप वृक्ष
समूह को जला कर भस्म करने में कौटुम्बिक क्लेश दायागल
की गरज सारता है, कि बहुनाम शारिरिक । मानसिक और
आर्थिक अनेक प्रकार की हानि पहुँचाता है । इसलिये स्पष्ट
तेजस्वी स्त्री पुरुषों को अपने कुटुम्ब में लेश मात्र भी केश को

स्थान न देना चाहिये । इतनाही नहीं परन्तु क्लेश उत्पन्न होगा ऐसे किसी कारण का एक अश भी उत्पन्न हुआ जाने तो नुरत ही उस अश को मूल से छेद डालना चाहिये कारण कि एक अश वृद्धि पाने पर अत में भयकर रूप धारण कर लेता है । ११४३।

क्लेश के कारण और सहनशीलता ।

कितनाही समय देवरानी जेठानी में यूनाधिक गृह काय करने के कारण से घर में क्लेश उत्पन्न होता है किसी ने कुछ अच्छी चीज़ें खाओ हो या उसके लड़के को कुछ मिष्टान्न खिला दिया हो और दूसरों को वह चीज़ न मिली हो तो इससे भी कदाचित् क्लेश होता है । ऐसी निजीव कारणों से उत्पन्न हुई ईर्ष्या को दधाने के लिये उदारता और सहनशीलता के गुण उपस्थित हों तो उपरोक्त कारणों से क्लेश उत्पन्न नहीं हो सक्ता । कुलधान सुखियों का कर्तव्य है कि वे ऐसे निर्मूल कारणों से अपनी और घरकी प्रतिष्ठा हरने वाली देवरानी जेठानी के साथ के क्लेश को जरा भी आदर न दे कोई अधिक या कोई कम काम करती है, अथवा कोई कुछ खाजाय तो भी उदारता से सहन कर परस्पर प्रीति बनाय रख कभी भी क्लेश उत्पन्न न होमे दे । ११४४।

विवेचन — आधुनिक आर्य ससार में गृह कलह जन्म पाना है, उनसे एक सुख अतः करण को जितना दुःख नहीं होता उससे विशेष दख उस गृह कलह के जन्म होने के निजीव कारण और कोटुम्बिक जनो की सुद्र वृत्ति या स्वरूप देख कर होता है । अतः स्त्रियों की सुद्र वृत्तिया इतनी अधिक प्रबल होती हैं कि किसी को भी ऐसे ससार पर घृणा हुए बिना न हो रस सकी । गुरु जनों का गुरुत्व अदृश्य होने लगता है और इसके साथ ही यूवा वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव

स समानाधिकार का घमंड होने लगा है इसी कारण स एक पुत्र गृह से सासु का मान रखने या सासु की आज्ञा पालने की अनिच्छा देखी जाती है । एक देवरानी अपनी जेठानी की ओर (योग्य) पूज्य भाव बिग्राम की परवाह नहीं करती और उसी तरह सासु अपने पुत्र की बहू पर या जेठानी अपने दवर की ओर पर उचित प्यार या ममता नहीं रखती । ऐसी अज्ञता के फल से कौटुम्बिक स्वजन अजन परस्पर कर्तव्य पालने में पीछे रहने हैं, तब कौटुम्बिक ह्रेण का जन्म होता है । जेठानी अपने से बड़ी है ऐसा समझ कर देवरानी छोड़ा सा अधिक काम करने की उदारता करे या विचारो देवरानी अभी बालक है ऐसा समझ कर जेठानी अधिक काम करते तो ऐसा उदारता और सहिष्णुता से कदापि कौटुम्बिक ह्रेण नहीं हो सता । परन्तु छुद्र वृत्तियों से पत्नी दुर्द, अरुढ़, और भावों के सामने हाथ हट पराव दृष्ट्या का स्वाभाविक अनुभव प्राप्त स्त्रियाँ में ऐसा गुण नहीं आसक्त । इस कारण स अपने आर्य समार में अविभक्त (undivided) शामिल) कुटुम्ब रखने की प्रथा होने पर भी पूर्णता से सकल होती हुई नहीं दिखती । गृहिणीय अपनी योग्य पक्षी को शोभित करने वाले गुणोवाली नहीं होती जिनसे गृह्या कुटुम्ब ह्रेण जन्म पाता है और कुटुम्ब की मिश्र मिश्र शाखाओं के मिश्र मिश्र भांड खग जाते हैं इस समय एक अविभक्त कुटुम्ब का मान, मयादा, जाज इज्जत इन सब का नाश हो जाता है । जिस तरह अनेक वृक्षा के समूह में एक नियत पतला भांड मा लम्बे समय तक टिक सता है, परन्तु चाह जैसा पलगान और छटादार वृक्ष किसी जङ्गल में अकेला हो तो पवन का झपटा उसे एक क्षण भर में उड़ से उखाड़ के क देता है इसी तरह अविभक्त कुटुम्ब का अनुल पल कलह

के कारण र्थहानि जाने से उसकी प्रत्येक शब्दा रूप लघु वृत्त निर्यस्त बन जाता है और उसे समूल उखड़ जाने में देर नहीं लगती । स्मार्तस् कहते हैं कि "जो व्याह के पश्चात् पुरुष को सच्चा सुख और सखी शक्ति प्राप्त करना है तो उसको स्त्री को उसके गृह ससार में सहायक होना चाहिये" परन्तु जहाँ व्याह होने पर भाइयो में और पिता पुत्र में कलह कराने वाली गृहिणी मिलजाय, वहाँ ऐसी आशा क्या से रहे ! इस लिये सुल्ल जनों को कुटुम्ब हेश को जन्म देने वाले कारणों का युक्ति पूर्वक नाश करना चाहिये और स्त्रियों को योग्य शिक्षा दे सुल्ल बनाना चाहिये । (१४३-१४४)

[कुटुम्ब में कलेश न होने देने के लिये सुशील स्त्रियां हमेशा वैसा भावनाओं से ससार में बिखरती हैं यह निम्न श्लोक में दिखाया है]

सुशील स्त्रीणां सन्भावना ॥१४५॥

पातालं प्रविशन्तु तानि रुचिराण्या भूषणानि द्रुत ।
गते तानि पतन्तु मञ्जुलमहामूल्यानि वस्त्राण्यपि ॥
सम्पन्नश्यतु सा ययाऽनिशमपि स्वीये कुटुम्बे कलि-
मन्यन्ते हृदि याः सदैवमुचितं ता एव साऽव्यः स्त्रियः ॥

सुशील स्त्रियो की भावनाएं ।

भावार्थः—"जो कदाचित् अलङ्कारादि, के कारण से कुटुम्ब में हेश होना समझ दो तो वे सुन्दर अलङ्कार चाहें पाताल में पैठ जायें, जो सुन्दर और महा मूल्यवान् वस्त्रों के लिये क्लेश जागने का समझ दो तो वे सुन्दर वस्त्र गहरे छड्डे में पड़ जायें, जो कदाचित् सम्पत्ति के लिये हेश दो तो वह सम्पत्ति सदा के लिये नष्ट हो जायें, कारण कि जिससे हेश होता है वे हमारे काम की नहीं हैं मुझे तो इतनी ही जरूरत

है कि किसी तरह कुटुम्ब में रुंध न हो। कुटुम्ब में सुलह शांति ये ही आभूषण और अलंकार है। जिन्हें स्त्रियों के मनमें ऐसी भावनाएँ हमेशा रहती हैं वे ही सच्ची साध्वी और कुलीन स्त्रियाँ मानी जाती हैं ॥ १४५ ॥

विवेचन — स्वभाव से ही स्त्रियाँ आकार प्रिय होती हैं और इम्मीलिये वे अलंकारों से सुसज्जित रहने में आनन्द मानी हैं। अतस्मिन् स्त्रियाँ अलंकारों के लिये इतनी पागल बन जाती हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिये पति, सासु या श्वसुर के साथ झगड़ करने को तैयार हो जाती है। और अपनी सखियाँ कटुता में सब से अधिक मुन्दर गहने और अलंकारों में सुसज्जित हुए तथा सम्पत्ति वाली बिछे सब से अधिक मान पात्र मानी जाय ऐसी अभिलाषाएँ प्रवृत्ति से स्त्रियों में दृश्याभाविक है और इसी कारण वे इस अभिलाषाओं का पूर्ण करवाने के लिये गृह में कलह फकास का प्रवेश करती हैं। पुरुषों का धर्म है कि अपनी सम्पत्ति के प्रमाण में स्त्रियाँ का बराब भूषणा सभ्यकारित रखें इस विषय में मनु जी ने कहा है कि —

तस्मादेता यान् पूया भूषणाश्चादनाथैः ।

भुक्ति कामैर्नरेभिरित्य सत्कारायुक्तवपुषः ॥

स्त्रिया गुणैश्च मानाया सर्वे नदीयते कुपयः ।

तस्या त्वरोचनानायां सव मय न रोचते ॥

अर्थात्,—समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को

स्त्रियों का हमेशा, भूषण वस्त्र और श्वान धान से सत्कार करना चाहिये, उसी तरह उत्सव के दिन भी उनका यथोचित आदर करना चाहिये। क्योंकि स्त्रियों की शोभा से सब कुल शोभा पाता है और स्त्रियों की अशोभा से नहीं

शोभता । परन्तु जो सम्पत्ति हीन और गरीब हैं तथा जो स्त्रियों के लिये घस्यालकार करने योग्य धन नहीं बचा सकते, उनके स्त्रियों को अपने पति की स्थिति विचार कर घस्यालकार के लिये कृश करना योग्य नहीं । अपने कुटुम्ब में जिस प्रकार सुख का प्रचार हो, उस रीति से शर्माव रक्षने में ही उन स्त्रियों को अपना सुख समझना चाहिये । घस्यालकार के लिये कलह करना और बड़े को तथा पति को घास देना यह तो एक कुलटा स्त्री का लक्षण है । परन्तु सुशील स्त्रियाँ को ऐसी इच्छा रखनी चाहिये कि बह्यादि छुद्र वस्तुओं के कारण गृह में शान्ति रहे । जो ऐसी सुशील स्त्रियाँ प्रत्येक गृह में हो तो सब 'एडमड चर्क' की तरह ऐसा कहने लगे कि 'मैं जब मेरे घर में पग रखता हूँ उस समय मेरी सब फिक्र चिन्ता उड़ जाती है ।' ॥१४५॥

[कुलोद्धारक स्त्रियों में वैसी श्रमता होती है उसका चित्र नीचे के श्लोक में प्रयत्न दिशात है]

कुलोद्धारिणी स्त्री । १४६।

मातस्त्य महती विशालहृदया दक्षासि शिक्षामदा ।

छुद्राह स्वलूनमम प्रतिपद् ह हा भवत्यञ्जसा ॥

आगो मे सपदि क्षमस्व न पुनश्चैव करिष्याम्यह ।

इयं या कुपितामिति प्रशमयेत्सा श्यात्कुलीना वधु ॥

कुलोद्धारिणी स्त्री ।

भावार्थः—जिस स्त्री की कदाचित् भूल जाय उसे सासु इत्यादि शिक्षा या उल्लाहना द तो वह शान्ति स सुख और इस प्रकार उत्तर दे कि "ह माता धा । ह सासु जी । आप उदार मन के ह और हम से बड़े ह, आप उपदेश देन योग्य आदेश

काल व प्राणा चतुर है। मैं एवं बालक हूँ, भूल की पात्र हूँ, और इसी कारण मेरी पक्ष २ पर भूल हा जाती है। जब मुझ सुधारण के अर्थ समय २ पर उचित शिक्षा देते हैं तो भी इस समय फिर मेरी भूल हो गई है। हे माजी ! इस समय मेरा अथर्वध तमा करा और माफी दो। अब क्या पूर्वज्ञ बालगौ और शक्ति मद कोशिश करके दूसरी वक्त भूल न करनी।" ऐसे मिष्ट यज्ञ कह कर जो शिक्षा या उपालम्भ देना पाली साधु इत्यादि को शान्त करे और हित शिक्षा का दृश्य में धारण करे, वही छो कुल का उद्धार करने वाली कुलीन समझी जाती है। १४६।

विषयः—कुलपात्र छो का मुख्य लक्षण नम्रता है। पर घर में—अर्थात् श्वशुर के घर आकर गृहिणी पद प्राप्त करना। कुछ गर्व, स्वभाव या उद्वेगता से नर्दा हो सकना। नम्रता के गुण में जो पशोकरण मंत्र है उस मंत्र के जब से भी नमोड़ा पनि, श्वशुर, साम इत्यादि सब कौटुम्बिक जन पश हो सकते हैं। गृह कार्य करने समय साधु मनः, देवता, जेठानी इत्यादि गिन्या के साथ रहन से उनकी तरफ लक्ष्य सूचना, शिक्षा या उपालम्भ दिया जाय तो सब अनुकूल स्वभाव धारण कर सुन लेना और उसका मधुर गानों में उत्तर देना आदिये। ऐसी नम्रता दूसरे मनुष्यों को सतोष कारक और तबस्थ पर प्राप्ति पैदा करनेवाली हो जानी है। इमाइल ने इस सम्बन्ध में अत्युत्तम शिक्षा दी है वे कहते हैं कि —“आह किय पश्चात् यह सुनहली वदावत दृश्यमें अग्नि कर रचना कि —“तमा रखो और सताओ बनों सब स अग्नि अच्छा स्वभाव का गृहस्थ-गृहिणी के गृहस्थाश्रम में बहुत निमता है और बहुत अच्छे कला देता है। हमारे साथ ही मन को पश में रखने की जो थपने में हिम्मत या आदत

हो तो उससे धैर्य होता है जिससे कुछ सहनशीलता और क्षमाशीलता भी रह सकती है । जिन्हें जो कुछ कहना है वह अपना बिना ताज मारे सुन सकने हैं और क्रोध की विजली का चमत्कार नष्ट हो जाय तब तक अपने अपने मन को घात में रख सकते हैं । 'मीठा उत्तर क्रोध को नष्ट कर देता है' यह शास्त्रीय वचन गृहस्थाधम में कितना अमर करता है ।

नमन्ति शुचिभो जनाः ॥ नम्रता रखना यह लक्षण गुणवान् मनुष्यों का है और इसीलिये बड़ों के शब्दों को नम्रता पूर्वक सुनना यह लक्षण भी कुलीन स्त्रियों का ही समझा जाता है । १४६ ।

['गृहिणी पद' का योग्य स्त्री के लक्षण निम्नलिखित श्लोक में लिखे हैं]

गृहिणी पद योग्यता । १४७ ।

साहाय्य दुरतेऽन्यकार्यकरणे कृत्वापि कार्यं निज ।

श्रुत्वापि पत्नर ननान्दवचनं वृत्ते प्रशान्तं वचः ॥

या यात्रादिजनं सदैर्यमचलं बध्नाति बुद्धयोत्तम ।

सा पात्रं ग्राहणा पदस्य भवति प्रयोक्तव्यन्तीपशः ॥

गृहिणी पद की योग्यता ।

भावार्थ.—जो स्त्री अपने सुपुत्र किया हुआ घर का काम फाज, पूर्ण कर उदारता से देवराणी, जेठानी को उनके काम में मदद देती है इसी तरह ननद इत्यादि कोई उम्मे कठिन वचन कहे तो शांत से सुनकर शांत और मधुर वचनों से इस तरह उत्तर देती है कि जिसे सुनकर, फटोर वचन बोलने वाले को स्वयम् लज्जित होना पड़ता है और ॥ शब्द पीछे ले लेने को तयार होता है जो स्त्री देवराणी जेठानी में से

कोई यदि भली पुरी हो ता भी अपनी बुद्धि और चतुराई से सब को अपने अनुकूल बना लेती है और आप खुद उनके अनुकूल बन पारस्परिक प्रेक्ष्य इस प्रकार निभाती रहती है कि वह किसी की बदसल्लाह से भी न टूट सके। सबमुख वही स्त्री गृहिणी पद के अधिकार के योग्य है और वही इस पद को उन्नतावस्था में लाकर उज्ज्वल कर सकती है। (४७)।

— विवेचन — पूरा श्लोक के विशेष विवेचनाय ही यह श्लोक लिखा गया है। 'गृहिणी' शब्द की साधकता सिद्ध करने वाली स्त्री में उदारता, शान्ति प्रिय वादित्य, धैर्य प्रियता इत्यादि गुण होने चाहिये कारण कि इन गुणों के बिना एक स्त्री अपना घर नहीं बाँध सकती और समुचित रीति से गृह स्थित हुए बिना वह 'गृहिणी' पद के योग्य नहीं समझी जाती। मधुर शब्दों में जो मोहिनी है उसके सयोग से ही कोटुम्यक जनों में हमेशा सम्पत्ति रह सकती है और यह साथ एक योग्य गृहिणी ही कर सकती है। महाभारत में ऐसी स्त्री को धर्माचारिणी कहा है कारण कि अपना धर्म-वर्तव्य समझ कर व्यवहार करने वाली स्त्री को यह उपाय दनी योग्य ही है।

सुखभावा सुखवशा सुवृत्ता सुसंयता ।

अनं यच्छिता सुहृदा मनु सा धर्मचारिणी ॥

अर्थात्— जो स्त्री शुभ स्वभाव वाली, मधुर बोलने

वाला, शुद्ध आचार वाली, सुख रूप दृश्यवाली पति में ही चित्त रखनेवाली, और प्रसन्न मुखवाली होती है उसे धर्माचारिणी समझना चाहिये। जिस गृह में ऐसी गृहि-
णिषों का निवास हो उस गृह में सदा सुख सम्पत्ति की विपुलता रहे, इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसी सुगृहिण्या ही ससार की और गृह की शोभा करने वाली है और इसीलिये

विद्वानों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि 'गृह तु गृहिणीहीन कान्तरादति रिच्यते' । अर्थात् गृहिणी बिनाका घर जगल से भी अधिक बर्षाई है और कुत्ता स्त्री हो तो उसके बिनाका शूय घर भी विशेष सुख प्रद है ॥ १४७ ॥

[उत्तम स्त्रिया उत्तम प्रकार के आभूषणों से नहीं परन्तु गील रूप आभूषणों से जो 'गंगा पानी' है वह नाचे के बनेक में दिखाते हैं]

उत्तमस्त्रीणामुत्तमभूषणानि । १४८।

किं स्यादङ्गनशोभया नयनयोः स्वस्वपापि लज्जा न चे ।

किं वस्त्रैर्मणिभूषणैः सुरचितैः पूज्ये न चेत्पूज्यधी ॥

किं रूपेण मनोहरेण वपुषः शोभ न चेच्छोभन ।

पातिप्रत्यमनुत्तम हि गदित स्त्रीणां पर भूषणम् ॥

उत्तम स्त्री के आभूषण ?

भावाध तथा विपचन — बाह्यालंकारों से अति प्रेम रखनेवाली स्त्रियों को यह श्लोक कहनाम कर लेना योग्य है । जिस तरह सर्प के मस्तिष्क में मणि रहनी है तोभी उसे घरमें रखा जाई पसन्द नहीं करता क्योंकि उसके मुँह में विष है इसी तरह बाह्यालंकारों से शोभित परन्तु दुर्गुण की भण्डार रूप स्त्री का मुख देखना भी कोई पसन्द नहीं करेगा । जिस स्त्री के ननों में लज्जा रूपी आन्तरिक विभूषण नहीं है वह स्त्री अपनी आँख में अज्रर लगाकर शोभा को बढ़ावे तो भी यह शोभा किस कामकी ? वहाँ की ओर पूज्यभाव रखने की बुद्धि जिस स्त्री में न हो तो उसके कारण किये हुए सुन्दर वस्त्र, हीरा के हार, मोती की मालाएँ या सोने की लङ्गें, किस काम की हैं ? सब मनुष्यों के लिये 'शोभ परम भूषणम्' कहा है परन्तु यह सब से बड़ा आभूषण जिस स्त्री में न हो फिर उसके शरीर

के चमड़े का शास्त्राभूषण किन्तु कामका है ? कारणकि स्वामि के बिना सब पुरुषों को माई और पिता के समान गिनकर पति की आत्मा में उद्यन रहने का पतिव्रत धर्म है यही स्त्रियों का उत्तम से उत्तम भूषण है। सारांश यह है कि आद्य में लज्जा, घड़े के ओर पूज्य भाव शीत रूपो उत्तम गुण और पतिव्रत उम येही स्त्री वर्ग के उत्तम आभूषण है।—इन्हीं आंतरिक भूषणों से स्त्री सचमुच शोभापाती है तो फिर शास्त्राभूषणों की उसे क्या जरूरत है ? ॥ ४८ ॥

[शृंगी के लम्बा का निवेदन किया पश्चात् अर पतिव्रता स्त्री का अग्रिम पति के साथ कस २ कर्त्तव्य अदा करने चाहिये वही सविस्तर बखान किया जाता है]

निपत्तौसाहाय्यम् ॥ ४९ ॥

यद्येभिर्मम भूषणैश्च वसनैः सरक्ष्यते गौरवम् ।
स्वामिन् स्वीकुरु भूषणानि कृपया शीघ्र तदेमानि मे ॥
एव या निपदि प्रिया निजपने कुर्यात् महाय पर ।
योपा सैव पतिव्रतापदमत्र प्राप्नोति शोभास्पदम् ।

विपत्ति के समय पति को मदद ।

भावार्थ —“ह स्वामिन ! आपको इस समय व्यापार-
रादि में घट्टा लगने से धन की आवश्यकता हुई हो तो जो य
मेरे सब अलंकार और अच्छे २ वस्त्र हैं, इन्हें बेच कर इनसे
उत्पन्न पैसे सेलाज रहती हूँ और पैसे की श्रुति दूर होती हूँ
ता मुझ पर कृपा कर आपके सम्मुख पड़े हुए मेरे आभूषण
लेओ और मुझे कृपार्थ करो ।’ ऐसी उत्तारता से जो स्त्री
विपत्ति के समय में अपने पति को योग्य मदद देती है यही
स्त्री पतिव्रतापद के योग्य है और इस पद की शोभा बढ़ाने
वाली है ॥ ४९ ॥

निवेदन — “स्त्रीया परीक्षा तु निर्जने पुंसि” अर्थात् जब पुरुष निर्धन हो जाता है तब ही वह अपने स्त्री के हृदय की मन्त्री परीक्षा कर सकता है। सम्पत्ति के समय में तो सब कोई स्त्री, मित्र या सम्यन्धी जन अपना प्रेम भाव दिखाते हैं, परन्तु विपत्ति के समय जिस तरह बिना फलवाले वृक्ष को पत्नी त्याग कर चले जाते हैं उसी तरह सब कोई अपनी प्रीति के बंधन तोड़ डालते हैं। इस समय स्त्री भी जो सुशील, समझदार न हो तो अपना पति पर घृणा दिखाती है। दीनता के समय में घर में अपव्यय से बचना पड़ता है घरालाकारों की खैय सहनी पड़ती है, दूसरे की मिहनत मजदूरी करके भी पेट भरना पड़ता है और बहुत ही नाजुक समय आ गया तो स्त्री के वस्त्राभूषण बेचकर भी उदर निर्वाह करना पड़ता है। यह स्वार्थ लगभग स्त्री को अच्छा नहीं लगता और वह पति की ओर घृणा की दृष्टि से देखे इसमें आश्चर्य ही क्या है ? परन्तु मन्त्री पतिघृता स्त्री के लक्षण तो भिन्न ही हैं। उसके मन में अपने वस्त्राभूषणों की अपेक्षा पति की लज्जा इज्जत का अधिक ध्यान रहता है। अपना स्वामी चिन्तारहित हो फिर उद्योग में प्रवृत्त होगा तो अपने को भविष्य में अनेक नये वस्त्राभूषण मिलेंगे, ऐसा धैर्य जिस स्त्री में होता है और पति के विपत्ति के समय को अशमी भी विपत्ति का समय मानकर जो स्त्री समर्थानुसार धर्ताव रखती है, वही सच्चा पतिव्रता स्त्री गिनी जाती है। समाइलस सच कहते हैं कि “गृहस्थाश्रम की सब्जी वसौटी दुस्त और विपत्ति का समय ही है” ॥ १४९ ॥

सन्मार्ग ससूचनम् ॥ १५० ॥

नैते योग्यतरा इमे च कुशला एभिर्वरा मित्रता ।

मागोप न हितावहः सुखकरश्चाय तु पन्या इति ॥

सन्दिग्धे विषये निनीयति पात मन्त्रीव या सत्पथ ।

योपा सैव पतिव्रता कुत्र मणिः सस्तूयते सज्जनैः ॥

पति का पति को योग्य सत्ताद दना ।

भावार्थ — “ह स्थायि ! यह मनुष्य आपने पास आता है परन्तु यह अयोग्य है उसके साथ मित्रता करना योग्य नहीं । ये मनुष्य लायक, पात्रान और सहाजारी है उनके साथ मित्रता करना योग्य है । यह मार्ग अनीति और दुराचार का है । इस मार्ग में पाप धरता योग्य नहीं । यह मार्ग अयम सत्पथ और नीति मय है इसलिये इन मार्ग पर चलना हिताय है । ‘जा स्त्री द्रव्यादृष्ट में घबराय हुए या संशय में पड़ हुए अपने पति की घबराहट या संशय दूर कर देती है वही स्त्री पतिव्रता के पद को पूर्णता से निभा सती है ॥ १५० ॥

विवरण — ससार में पतिव्रता स्त्री की याचना अत्यन्त ऊँची है कारण कि ससार में पुरुष व सुख दुखों का आधार बहुधा स्त्री पर ही निर्भर है । नीति शास्त्र में पतिव्रता स्त्री को छु मुख्य लक्षण कहे हैं उनमें से एक मुख्य कार्यपुमन्त्रीवामी है । ससार मनुष्य काण्ड में स्त्री पति को एक मन्त्री की तरह सत्ताद द यह उसका मुख्य कर्तव्य है । पति कदाचित् भ्रम वश हो दुराचारी मनुष्यों की, संगति करने, लग जाय अथवा अनीति क मार्ग पर चलन लग आय तो उसे उस मार्ग से दूर रहना का विनय पूर्वक उपदेश देना स मार्ग सुमाना, यह कार्य पति के ससार साम्राज्य के अमात्य के समान स्त्री को करना चाहिये । महाभारत में भी एक स्थान पर कहा है कि ‘धर्माधिकारम कालेषु मार्गो पुनः सहायिनी अयात् धर्मं अथ तथा काम के समय में पुरुष को सहायता करने वाली

स्त्री है चतुर स्त्री अपनी सलाह और शिक्षा से स्वामी को सुधार सकती है और इस तरह अपने तथा स्वामी के जीवन को तेजस्वी बना सकती है ।

वनियन नामक एक वैश्यागामी अमेज कसारे का दृष्टान्त हमें ध्यान पर प्रासंगिक होगा । वनियन पीतल के फूटे घर्तनों को सुधारने का कार्य करता था और अत्यन्त दुराचारी था इतने में उसने एक अच्छे माता पिता की सुपात्र और युवा कुमारिका के साथ अपने अच्छे भाग्य के संयोग से व्याह कर लिया । वनियन खुद लिखता है कि "इस घाई के माता पिता धर्म निष्ठ थे उनकी इस लड़की पर भगवान की कृपा से मेरी दृष्टि गई । यह घाई और मैं जब दोनों शामिल हुए उस समय हम गरीब हालत में थे । हमारे दोनों में से किसी के पास घरके सामान में एक थाली या घमघा भी न था । तो भी इस स्त्री की समर्पण में दो कितायें थीं । एक तो 'अच्छे मनुष्य के लिये स्वर्ग जाने की राह' और दूसरी 'धर्म का आचार' नाम की थी । जो उसका पाप उसे मरते समय द गया था" । य और ऐसी दूसरी कितायों के पढ़ने से, अपनी स्त्री की हर समय की शुभ सलाह से और उसके मायालु अधिकार के प्रताप से वनियन अपने दुराचार से धीरे-२ तिरंगया और शान्ति तथा सुख के मार्ग पर चढ़ गया ॥५०॥

पत्युरारोग्य रक्षिज्ञ ॥१५१॥

अथ प० यमिद शरीरमुखद मत्स्यापिनोऽस्मिन्नुतौ
नेद सङ्गतमस्ति प० यमुचित नातो विवेय तथा ।
एव या पतिदेह रक्षण विधौ यत्न विघत्तेऽनिश
योग्य सैव प्रतिव्रताकुलमणि सत्तूयते सज्जनैः ।

पति का पति के शरीर की रक्षा करना ।

भावार्थ.—“यद् अतु शब्द या गरम होने से मेर पति को अमुक प्रकार का भोजन ही अनुकूल होगा और अमुक समय में अमुक वस्तु का भोजन शरीर को प्रतिकूल होगा इस लिये इस अतु में ऐसी रसोई ठीक होगी और वह रसोई ठीक नहीं होगा।” इस तरह जो स्त्री पति के शरीर की रक्षा करने का ध्यान करने के साथ पथ्यापथ्य की योग्य व्यवस्था करती है और देश कालानुसार शरीर रक्षा क नियम जानकर उनके अनुसार चलेती है, वही स्त्री पतिव्रता पद का प्रकाश में ला सकती है ॥ १५१ ॥

विमर्श—विष्णु शर्मा ने सरप ही कहा है कि ‘मता हि परम नार्या भूषण भूषणे बिना ॥ अर्थात् स्त्रियों को अथ भूषणों के बिना पति ही परम भूषण है और यह नित्य का भूषण चिरजीव रहे, इसलिये एक पतिव्रता स्त्री हमेशा ध्यान पूर्वक चल यह उसका कर्तव्य है। पति निरोगी और चिरजीव रहेगा तो अपना जीवन सफल होगा, ऐसी इच्छा से प्रत्येक स्त्री को पति के शरीर के अनुकूल और पथ्य ऐसा भोजन बनाना चाहिये। यही एक दूसरे सम्यक् पर भी प्रकाश डालना योग्य है प्रत्येक ने ‘पति इह रक्षणं विधी’ इसमें पिथि शब्द का उपयोग किया है इस पर से या उतने ऊपर के दो पदों में पथ्यापथ्य के विचार वाले शब्द एक पति व्रता स्त्री को मुह से कहलाये ह उस पर से ऐसी सूचना होती है कि स्त्रियों को भोजन बनाने, खाने खिलाने, के विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। भिन्न २ अतुओं में किने २ प्रकार का भोजन शरीर को पथ्य होता है और कैसा भोजन अपथ्य होता है, इस सम्यक् का और

पाक शास्त्र का सम्पूर्ण ज्ञान एक गृहिणी को याद रहना चाहिये । रसार्थ करने का कार्य प्रकृति ने स्त्रियों को सौंपा है, इस कार्य में अति दक्षता की जरूरत है । ऋतुओं के अनुकूल-प्रतिकूल भोजन सम्यग्धी तथा पाकशास्त्र सम्यग्धी आवश्यक ज्ञान नहीं रखने वाली स्त्रियाँ बच्चे पक्के भोजन से अपने तथा पति आदि स्वजन के आरोग्य को हानि पहुँचाती हैं । इस विषय में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं । पति के दह की रक्षा की विधि भी वे ही स्त्रियाँ समझ सकती हैं जिन्हें मित्र २ ऋतुओं के अनुकूल भोजन सम्यग्धी और पाक शास्त्र सम्यग्धी उत्तम ज्ञान है और 'गृहिणी' पद प्राप्त होने पर उस ज्ञान का स्वजनों को निरंतर लाभ देती है ॥ १५१ ॥

धर्म सहायिनी ॥ १५२ ॥

धर्मस्यावसरोयमस्त्यसुलभः कार्यान्तरं त्यज्यतां ।

स्वास्थ्येनैव विधीयतामभिमतो धर्मस्तत्र श्रेयसे ॥

एव या समये निवेदयति त धर्मे प्रसन्ना पतिः ।

नित्यं सैव प्रतिव्रताकुलमणि संतुष्यते सज्जनैः ॥

पति का धर्म कार्य में पति की मदद करना ।

भावार्थः—"हे स्वामिन् ! धर्म क्रिया करने का

समय हुआ है, सत्कार्य या परमार्थ करने का यह समय है इसलिये दूसरा कार्य छोड़ कर प्रथम यह कार्य करो । कदाचित् दूसरा व्यवहारिक कार्य त्यागने जैसा उदा और यह मुझ से हो सका हो तो मुझे बताओ यह कार्य मैं करूँगी । इस समय आप निश्चितता से एक घटा या इससे अधिक आत्मा के श्रेय के लिये आवश्यक धर्म कार्य कर लो" । इस तरह जो स्त्री योग्य समय पर संदुष्टि से पति को धर्म कार्य में लगाती

है और धर्म में मदद करती है, वही स्त्री अपने पतिव्रत पद को प्रख्यात कर इस पद को निभाती है ॥ १५२ ॥

निवेदन — चार पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ 'धर्म' भी है । धर्म साधन में भी एक पतिव्रता स्त्री को स्वामी को सहायता देने चाहिये । जिन पुरुषार्थ के साधन के लिये पुरुष स्त्री से अधिका स्त्री पुरुष से सम्यक् रखती है उन पुरुषार्थों को साधने के लिये दोनों की परस्पर सहायता करना उनका कर्तव्य है । धर्म कार्य की ओर स्वामी का लक्ष लगाना और कुछ कष्ट आजाय तो शक्ति मर प्रयत्न कर धर्म कार्य को सुगम कर देना यह पुरुष के सामान्य सहवासों के समान एक स्त्री का कर्तव्य है । महाभारत में एक स्थान पर कहा है कि—

शक्ति भाषासमा लोक सहायो धर्म मया ।

अर्थात् पुरुष का धर्म संप्रह करने में स्त्री के समान कोई मददगार नहीं है । स्वामी के धर्म कार्य करने में कुछ प्रतिफलता हो तो उसे दूर करने के लिये आप स्वतः अप्रमत्त होकर स्वामी के लिये अनुकूल प्रसंग उपस्थित करें, वही पतिव्रता स्त्री का सच्चा लक्षण है । यदा सती भामती का उदाहरण प्रामाणिक होगा । भामती वाचस्पति मिथ की स्त्री थी । वाचस्पति ने भामती के साथ व्याह कर लने, पश्चात् सफ़ा धार्य के भाष्य पर गीता लिखने का शुभ कार्य प्रारम्भ किया था और भामती भी इस कार्य में स्वामी की सख ताह की सरलता प्राप्त कर देने में अपना समय व्यतीत करता थी । भाष्य लिखन में वाचस्पति इतने लीन हो गए थे कि रात दिन उन्हें और कुछ नहीं सूझता था । रात को भी वे शयनगृह में भाष्य लिखते और भामती लिखन साहित्य को पूर्ण करती तथा लेखन कार्य में कुछ प्रश्न उपस्थित हुआ तो स्वामी के साथ वाद विवाद कर प्रश्न का निराकरण करती थी । ऐसी

हालत में कई वर्षों बीतगए परन्तु वाचस्पतिने मामती के साथ अपना ब्याह हुआ है कमो-कमान भी न दिया । लेखन कार्य की लीनता में वे मामती को अपना विद्यार्थी मित्र समझने और मामती स्वामी के शुभ कार्य में हरकत न हो इस कारण से मोन धारण कर स्वामी सेवा में उपस्थित रहती थी । ऐसी अवस्थामें उन का पोषण बीत गया । एक समय रात को दिया, तेल न होने से निस्तेज होगया और अचकार होने लगा तब वाचस्पति मिश्र की कलम डकी और दया तो मामती मोंगई उस समय उन्हें मामती के साथ लग्न होने का स्मरण हुआ । और पोषण काल व्यतीत होने पर भी लेखन कार्य में मरलाग कर देते में मामती ने लग्न का स्मरण नहीं किया तथा आप अमसर रही इस लिये उस की प्रशंसा कर वाचस्पति ने अपनी टीका का नाम 'मामती' रखा । १५२।

पतिको पेपिद्धमाधारिणी । १५३।

श्रुत्वा वा कटुभाषणानि बहुधा पत्ये न कुर्यात्पुनः ।
विज्ञाप्य प्रणिपत्य वा क्षमयति क्रोधं तदीयं हृतम् ॥
त्यक्त्वा कर्णं कटुगिरो मृदुतरा माधुर्यं युक्ताः पति ।
ब्रूयात् सैव पतिमताकुलमणिः सन्तुष्यते सज्जनैः ॥

पति की मृदु प्रकृति के साथ जमा ।

भावार्थ.—अमुक प्रकृति के फलसे कोपायमान अपने पतिके कटु पधनों को सुनकर घट नुरत ही क्रोध नहीं करती परन्तु जो खी विनय या स्तुति कर विविध युक्तियों से पति के क्रोध को जहद ही शांत करती है इननाही नहीं, परन्तु धीरे २ आनंद के समय में प्रसंगानुसार हित बोध द पातकी प्रकृति में रही हुए कठ भाई और तीक्ष्ण प्रचण्डता को दूर कर उसके

स्वान पर मधुर और इष्ट खाद्य के गरर भर कर पति की प्रचंड प्रकृति को बदल शान प्रकृति बनानो है, यही श्री पतिप्रसा पुष्प की समझूयता से चिन्तासज्जी है ।

विवरण — पति पत्नी के स्वभाव एक दूसरे के अनुकूल न होने से शान और दुःख में समय बिताने वाले वैराग्ये इष्टपति आवाशर्त में मौजूद ह। शिजा की कमी के कारण श्रिया पतिके अनुकूल स्वभाव रखकर जिस प्रकार व्यवहार रक्ता यह नही समझना और इसी कारण से सांसारिक दुःखों का जन्म होता है । कितनेही पति भी अशुद्ध स्वभाव वाली श्रियों का मन जग करते हैं यही पर तु प्रकृति ने श्री के लिए पति रूप लक्ष दिया है इस लिये श्री का कर्तव्य है कि यह जहाँ तक बने बड़ा तक स्वामी के स्वभाव के अनुकूल रह अपना स्वभाव परिवर्तित करे और इसी तरह धीरे २ अपने पति के शुद्ध स्वभाव की सुधारन का भी यत्न कर । अश्विन भाषा में एक कहावत प्रचलित है कि 'श्री पति को उपदेश देकर उसपर आज्ञा उपाय चला सकती परन्तु जो वह धार ले तो अपने स्वभाव से पति पर अक्रूर राज्य चला सकती है ।' शुद्ध स्वभाव के पति का धैर्य, क्षीणता से, अपनी गूटि मजूर करने का दृश्य दिखाकर शात हुए पश्चात् मधुर शब्दों में सरय बात कह और अपनी गूटि न हो तो स्वामी का कोप शात होजाने पर उन्हें पत्नी हवीकत समझावे तो पति पति के स्वभाव की भन्नता से जो लम्बी भ्रमणें तरपन्न होती हैं वे जल्द अदृश्य हुए बिना न रहें । येनजो स ने एक स्थान पर कहा है कि—

‘जो श्री अपने पति का प्रोध शात होजाने तक उत्तर नही देती अथवा जो स्वामी पर काबू रखती हो तो वह अपना काबू प्रत्यक्ष में नही दिखाती यही श्री अपने स्वामी का मोक्ष सुगम बना सती है और अपन लुह को उन्ही सदा में

अर्पण कर उन्हें अपने घर में कर सकती है, ऐसी स्त्री अपने धैर्य और क्षमा शील स्वभाव से मर्यादा कौटुम्बिक जनों को प्रिय होजाती है इतनाही नहीं परन्तु वही सच्ची पतिव्रता स्त्री समझी जाती है महाभारत में एक स्थान पर ऐसा कहा है कि —

परपाथपि चेत्ता वा दृष्टा दुष्ण अनुया ।

मु प्रसन्न मुखी बहु वा गारी मा पतिव्रता ।

अर्थात् — पति ने क्रोध व्यक्त कहे हों या क्रोधित दृष्टि से देखा हो तो भी उनकी ओर जो प्रसन्न मुख रखती है वही स्त्री पतिव्रता कहलाती है । १५३ ।

[भारी संसार में स्त्रियों ने बहुतों का पालन पोषण किया है और इसी नियम से पालन पोषण के लिये वे अपना करने का कार्य सुपुत्र नहीं किया जाता । तभी भी ईशानाख्यायाम् इति पतिव्रतों के संसार में एक स्त्री को कमाई न करने पर भी पति को किम तरह मन्द देना चाहिये वह अब नीचे के श्लोक में दिखता है]

पत्युर्दैन्ये व्ययेतियतत्त्वम् । १५४ ।

नोद्योग प्रचुरो न चास्ति त्रिपुल्लो द्रव्यागमः साम्प्रत ।

कार्यातो न गृहेष्वयश्च बहुशो नो भूषणादिस्पृहा ॥

यैव प्रेक्ष्य पतिस्थितिं क्षिणुत स्वायानुसारं व्ययः ।

योपासवः पतिव्रताकुलमणिः मन्त्रेयत सज्जनैः ॥

गरीबी में भित्तव्यपत्त ।

भावार्थ — जो स्त्री, वस्त्राभूषण इत्यादि को खर्च करने में पति की स्थिति का विचार रखती है कि “वर्तमान में चाहिये जैसा उद्योग नहीं चलता, उसी तरह पैसे की आमद भी चाहिये जितनी नहीं है, इस कारण से मेरे पति पैसे की तंगी भुगत रहे हैं, मुझे भी अलंकार या वस्त्रों की खर्च न रखनी

चाहिये, उसी तरह घर का सार्च भी कजूमारी में चलाया जाहिय"। ऐसा ध्यान रख कर जो स्त्री अपने पति की स्थिति समझ समझ अनुसार अच्छा रख पति को विन्ता म दूर रखती है, वही स्त्री पतिव्रता धर्मक पंथ में अग्रसर है। यहि पद का मुख्य वदताती है । १५४।

निबन्धन — 'अथ कु लीसरा भार है' यह कहावन हमल गिरियों के मुह स निकलती है परन्तु इसका मन्धा। अर्थ सब भक्त वाली और समयानुसार इस कहावन का व्यवहार में उपयोग करने वाला चतुर गिरियां इस आर्थ ससार में बहुत ही कम है। जब साम्प्रतिक दिन होते हैं तब इच्छानुसार सार्च कर स्वर्णव्रता भुगतने वाली गिरियों को जब आपत्ति क दिन आते हैं, पति को बर्चार्थ कम हो जाती है अथवा आमद की राह बंद हो जाती है, तब कजूमारी से घर का सार्च चलाया या बजालारों का मकाज भुगतना बहुत ही कठिन मान्य होता है तो भी सुशिक्षित गिरियां समय दृष्ट कर और अनेक कठिनाइयों सह कर भी आपत्ति के दिन काटती रहती हैं। समय को न जानने वाली गिरियां ऐसे दिनों में पति को शत्रु सी मान्य होती है और गिरियों की कुलीनता भी ऐसे ही समय में ध्वी जा सक ही है। कुछ क दिनों में स्वामी को धर्म दन क बढ़ने के लिये कुछ देना यह एक कुलटा स्त्री का लक्षण समझा जाता है। इसके विरुद्ध पतिव्रता स्त्री स्वतः धनक प्रकार के कष्टों से घर गृह ससार कजुमी से चलाती है और कम आमद के लिये भी स्वामी का हाथों हाथ की तरह मदद करती रहती है।

समय को पहिचानने वालों गिरियों में विज्ञान कायेट की स्त्री का उदाहरण यहा प्रासंगिक दागा। उसकी स्त्री एक सनापति की कन्या थी और जब वह कुमारी थी

तब ही कोयेट ने उसके साथ प्रेम किया । उस समय उसकी उम्र १३ वर्ष की थी । प्यार के बंध में फँसते ही कोयेट को मंगल के साथ परदेश जाना पड़ा और परदेश से आने पर दोनों का व्याह करना निश्चय हुआ । कोयेट एक गरीब मनुष्य था उसने नौकरी से ढाई हजार रुपये बचाये थे । जब वह परदेश जाने लगा तब उसने वह रकम अपनी प्रियतमा को दी और कहा कि मैं इङ्ग्लैण्ड से पीछा लौट आऊँ तब तक तुलुप से रह सके इस लिये यह रकम मैं तुम्हें सौंप जाता हूँ । उसके बाद पाँच वर्ष बीत गए । कोयेट फीनी नौकरी से लौट आया और जखदी ही वह अपनी प्रियतमा से मिलाने कोयेट लिखता है कि "मेरी बाल प्रियतमा सब गृह का कार्य करने के लिये कैंप्टन प्रिसाक के मकान में घाँपिक वीन सौ पाँड पर दासी रह कर कठिन काम करती थी । इस विषय में एक बात भी मुझ से न वह मेरे हाथ में मेरी ढाई हजार की धैली एक पाई भी कम न कर ज्यों की त्यों सोप दी" अपन प्रियतम की गरीब स्थिति को समझने वाली और उसके सच्चे पसीने की कमाई की कीमत समझने वाली इस कुमारिका के समान आर्यावर्त में किननी कुमारियाँ होंगी? १५४ ।

[स्त्रियों के प्रति प्रति व घमों के बोझ में समझा कर अत्र किया है विनयादि वृत्त जिन गुणों की अनिवार्य आवश्यकता है वह प्रत्यक्ष दिखाने हैं ।]

गृहशोभा सपादिन्यः स्त्रियः । १५५ ।

भो भो स्वागतं मय पावनमभू द्रगेहाङ्गणं च पदं ।

जातं चः शुभदर्शनं बहु दिनें स्वास्थ्यं शरीरोस्ति किम् ॥

* इस कायेट ने Advice to young men नामक ग्रन्थ का पुनर्निर्माण किया है और वेद प्रत्यक्ष तथा स्त्री पुरुषों के पढ़ने योग्य है ।

एव यादरमुन्मुक्ता कलयते प्राधणिकाना मुदा ।

दारिद्र्येऽपि हि शोभतेऽधिकतरं गेहं ग्रहिण्या तथा ॥

ऐसी स्त्रिया घर की शोभा बढ़ाती हैं ।

भावार्थ — जो स्त्रियां अपने गृह पर आये हुए योग्य गृहस्थ या मेहमान का प्रथम वाणी से सरकार करती हैं कि "आप का आगमन शुभ हो । आपके चरणों से आज हमारा घर पवित्र हो गया, अब यी बहुत दिनों में पधारें । कितने ही समय से राह देखने पर बहुत दिनों में आज आपके दशन हुए शरीर तो स्वस्थ है ? और सब आनन्द में है ? इस तरह विनय और सन्मता पूर्वक अधिक सम्मान से जो पाहुनों का योग्य सरकार करती हैं कि जिससे आगतुक्त बहुत प्रसन्न होता है । ऐसा कुलीन स्त्रियो से ही चाहे जिनकी दीन हालत परन्तु उनकी घर अधिकाधिक देखीयमान रहता है । १५५।

विवरण — पियाय वाली स्त्रिया हमेशा घर के आभूषण सम गिनी जाती हैं । अपना घर चाहे जैसी दीनवस्था में हो तो भी विधेक और मधुर वादिनी स्त्रिया दूसरे कुटुम्बों में अपने घर की कीर्ति बढ़ाने वाली होती हैं । अपने यदा आये हुए अतिथि (मेहमाना) का मधुर वचनों से सरकार कर उनकी खबर घौरह पूछना उन पर अपनी निर्दोष चाह दिखाना और अपने घर योग्य भोजनादि वस्तुओं से उनका सरकार करना । ऐसे २ गुण जिन स्त्रिया में रहते हैं वे अपने शुभ स्वभाष के कारण लोगों में कीर्ति पाती हैं और उनकी गरीबी की हालत में अनेक पुरुष उन्हें मदद देने की इच्छा रखते हैं । सुशील पुरुषों की तरफ सब किसी की इच्छा बिना नहीं रह सकता इसी कारण से कहा है कि — १ गृह गृह

मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते ॥ अर्थात् मिट्टी या पत्थर से बधा हुआ घर कुछ घर नहीं कहलाता परन्तु 'गृहिणी' योग्य स्त्री यही स्वतः घर है। सोचाई यह कि जो एक पुरुष को कुलीन गृहिणी मिलती है तो वह चाहे गरीब हो तो भी उस कुलीन गृहिणी के धनयोदि गुणों से वह जन समाज में कीर्ति पाता है। गरीब घर भी ऐसी गृहिणियों से देविप्रमान हो जाय इसमें क्या आश्चर्य है ? ॥१५५॥

गृहशोभाविनाशिन्यः स्त्रियः ॥१५६॥

हा कैतेऽतिबुभुक्षिता अतिथयो गेह प्रविष्टाश्चते ।
किं नास्त्यत्र पर गृहं किमु विदुर्दासी मिमे मा निजाम् ॥
एव यात्र तिरस्करोति नितरा प्राधूर्णिकानुद्धता ।
द्रव्ये सत्यपि शोभतेऽल्प मपि नो गेह तथा योपिता ॥

कैसी स्त्रियाँ गृह की प्रतिष्ठा का नाश करती हैं ?

पारार्थ तथा विवेचन — पूर्व श्लोक में घर की शोभा बढ़ाने वाला सुगृहिणियों के लक्षण दिखाकर इस श्लोक में घर की शोभा का नाश करने वाली कुलटा स्त्रियों का चित्र अंकित किया है। जिस तरह सुशील और मधुर वादिनी स्त्रियों के विवेक से एक दान गृह भी जन समाज में कीर्ति पाता है उसके विरुद्ध एक धनवान घर कुलटा स्त्री के दुःशील स्वभाव या उर्द्वेगता से अपकीर्ति पाता है। ऐसी स्त्रियाँ घर आय द्रव्य योग्य गृहस्थों का तथा पाहुनों का प्रथम वचनों से अनावर करती हैं "अरे ! ये भूखे दुकाल वाले अतिथि मेहमान इतने अधिक क्यों आ गए ? य मेरे घर में क्यों घुसे ? क्या मेरे हो घर पर इनकी दृष्टि पड़ी ? मैं कुछ इनकी दासी हूँ सो इन्हें रसाई कर भाजन कराऊँ ? इनको मुह लगाये तो जावेंगे भी

नहीं" । एस शब्दों से उका तिरस्कार करती है । गुजराती में कहायत है कि "भूडी स्त्रिया वमणोवरो" अर्थात् ऐसी कुलटा स्त्रिया अपन घर आये हुए अतिथि का अनादर करता है और उन्हें भोजन न करवा जितना बचाव करती है उतना दूसरी तरफ उनके समान स्वभाव वाले दूसरे कुटिल मनुष्य ही उन्हें ठग लते हैं । अर्थात् एक से स्वभाववाले मनुष्य मिलते हैं वही प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है । इसी तरह कुलटा स्त्रिया सज्जनों का अनादर करती हैं परन्तु कुटिल मनुष्यों का आदर कर अपन धन को कुमार्ग पर खपव करती हुई पीछे नहीं देखती हैं । १५६।

प्रतिष्ठावर्द्धिन्यः स्त्रियः । १५७।

वाचा मिष्टतरापि नावृत्तलवैर्विधास्ति यस्याः स्त्रिया ।
 दाष्टि स्नेहसुधाभृतापि विकृता नास्त्यन्यपुंसि प्रियात् ॥
 आदाय विपुल हृदस्तदपि नायोग्यव्ययाध्वाश्रित ।
 सानारी गृहिणी पदस्य तनुते सत्या प्रतिष्ठा पराम ॥

प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सुनारिया ।

भावार्थ — जिस स्त्री की वाणी कटुतादि दोष से रहित, अत्यन्त सम्म और मधुर मीठी हो तथापि असत्य दोष से मिश्रित न हो, जिसकी दृष्टि स्नेह रूप अमृत से भरी हुई हो परन्तु अपन पति के सिवाय अन्य पुरुष तरफ चिकारभाव से न लिखा हो, जिसका हृदय अत्यन्त उदार भाव से परिपूर्ण हो तोमा वह आदर्यता अर्थ ऐसे उढ़ाने के समान उद्ग्रहता में अपरिणित हुई हो वही स्त्री अपने कुटुम्ब, घर, पति और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाती है और गृहिणी पद को भी वही दिवाती है । १५७।

निवेदन — बुद्धिआदि की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली स्त्रियों में तीन गुणों की परम आवश्यकता है ऐसा इस श्लोक में दिखाया है। ये तीनों गुण मधुर वचन, स्नेह युक्त दृष्टि, और हृदय की उदारता है। परन्तु ये तीनों गुण पर्याप्त दृष्टि से हाने ही चाहिये ऐसा नहीं मान सकते। एक स्त्री में मधुर वादत्व का गुण दो परन्तु वह दुश्मनों को चापलूषी करने के अर्थ या मीठे वचन बोल कर दूसरों को ठगने की बुद्धि से असत्य बोल तो यह मधुर वादत्व एक सद्गुण नहीं परन्तु दुर्गुण ही गिना जाता है। इसलिये स्त्रियों की यात्रा पेशक मिष्ट नो परन्तु वह असत्य मिथ्यन न होनी चाहिये। स्त्रियों की दृष्टि हमेशा आदर जनों सम्बन्धियों और अतिथियों के तरफ लक्ष्य युक्त रहनी चाहिय और इसी गुण से स्त्री विनयी और अनुद समझी जाती है परन्तु जो स्नेह दूसरों के प्रति दिखाया जाय वह निर्विकारी होना चाहिये। जो स्नेह स्वभाव पति तरफ दिखाया जाय उस भाव का एक अंश भी पर पुरुष पर दिखाने में न आना चाहिये। बड़ों के कटु वचन सहन कर लेने में, नीकर चाकरो से काम कराने में, दीन जनों को दान देने में और ऐसे दूसरे कार्यों में जो स्त्री उदार हो तो उसका यह गुण प्रशंसा पात्र है। परन्तु अपनी शक्ति के उप-रान धन राख करन में या गरीब स्थिति में समयानुसार व्य-हार नहीं करके एकसा गर्व रखने में उदारता नहीं, परन्तु उदात्तपन है, इस तरह ये तीनों गुण—दुर्गुण रूप में न पलट ऐसी चिन्ता जो कोई स्त्री में रहे तो वह स्त्री गृहिणी की उच्च पद्यों को पाती है। स्त्रियों में सात दोष तो 'स्वाभा-विक' अर्थात् स्वभावसे—प्रकृति से जन्मे हैं।

अस्त माहस माया मुमत्व मति ज्ञापता ।

अनुचित्त्वं निदयन् स्त्रीणां दाया स्वभावजा ॥

अर्थात् - भूत बोधना, सहसा काम करना, माया विद्याना, मूर्खता, अतिस्वामीपना अशुचिता और निर्दयता, ये सात दोष स्त्रियों में स्थनाय से हो ज में कहलाते हैं । परन्तु उपयुक्त तीन मुख्य गुण जिस स्त्री में हो ना ये माता दोष उन गुणों के प्रताप से दूर हो जाते हैं । १५५।

[गृहिणी के साथ सासु तथा पति का कैसा भाव रहना चाहिये जिसमें सत्कार शकट मलिक भी न आटकते सरसता में चला कर 'रम सम्पद का उपदेश अब निम्न स्लोक में दत्त है]

वधू प्रति श्रश्रूकर्तव्यम् । १५८।

या पुत्री मित्र मन्यत सुत वधू प्रमणा प्रमोदान्विता ।

नो निष्कारणमेव कुप्यति तथा न द्वेष्टि ना क्राशति ॥

दत्ते चोत्तम शिक्षण हितधिया प्राप्तङ्गिरु शान्तित' ।

साश्वधू पदमर्हति स्वपरयो सौख्य विधातु क्षमा ॥

एह के साथ सासु का किस राति का व्यवहार होना चाहिये ?

भावार्थ.—ओ मासु अपनी पुत्र वधू से मित्रता न रख अपनी पुत्री के प्रेम जैसे प्रेम से देखती है और उसके साथ प्रसन्नता का व्यवहार रखती है, बिना कारण उस पर कोप या द्वेष नहीं करनी उसे घार २ उपासना नहीं देती और ताने भी नहीं मारती कदाचित् बहू की भूल हो तो, ओके २ से शांति और धैर्य के साथ हित बुद्धि से उत्तम शिक्षा देती है । वे भी ऐसे बचनों में कि सुनने वाले को मीठ लगे और अमर पहुचाये बिना भी न रहे, ऐसे गुण और ऐसे लक्षण वाली स्त्री ही सासु के पद के योग्य बनती है और अपना तथा सस्य का हित साधती हुई सब तरफ से सम्मान पाती है । १५७।

विषय — गृह कलह के अनेक कारणों में एक कारण सासु और बहू के आपसी कलह का भी है। इस कलह में कई वक्त, सासु, कारणों भूत होती है तो कई वक्त बहू। सासु के मन से, यह दासी या गुलाम सी है और इसी लिये वह उसके साथ, तिरस्कार करती है सब वह तरुण होने से और पितृ गृह में, लाज पार के साथ पत्नी होने से सासु की दृष्टि नहीं सह सकती। ये २ निर्जीव कारणों से सासु और बहू में बहुत कलह उत्पन्न हो जाता है। जो दोनों को उचित शिक्षा मिली हो और दोनों में पूर्वोक्त कहे हुए गृहिणी पद के योग्य गुण हो तो यह कलह कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। पहिले पुत्रवधू के कर्तव्य के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और उसमें सासु के साथ बहू के कर्तव्य का भी उल्लेख हो चुका है इसलिये इस अंश में यह के साथ सासु के कर्तव्य का विषय दिया है। प्रत्येक सासु को यह समझ लेना चाहिये कि अपने बहू वह होकर आई हुई स्त्री उसके पिता के घर तो पुत्री ही थी, इसलिये सासु अपनी पुत्री के साथ जिस तरह व्यवहार करती है उसी तरह अपनी पुत्रवधू के साथ भी व्यवहार करे। बहू को दासी समझ कर बारम्बार उस पर क्रोध करना, उसका द्वेष करना, उपालम देना, यह एक तुल्य सासु का शोभा नहीं देता। सासु को सत्कार में लम्बे समय से जो शिक्षा मिली है वह वह को प्राप्त नहीं हुई है, इस समय से बहू के हाथ से कई जगह भूल होना समझ है। परन्तु उन भूलों के कारण क्रोध न कर दितबुद्धि से शिक्षा देना और शान्ति में उसे उसकी भूल दिखाना इसमें सासु के उग्र पद का सार्थक्य समाया हुआ है। नहीं तो सासु पुत्रवधू के साथ जेमा हलका व्यवहार करता है वैसे ही शिक्षा पुत्र वधू का भा मिलनी है और परम्परा से ये व कुटुम्ब में सुगृहिण्या उत्पन्न ही नहीं होती।

यह प्रसंगानुसार एक रमणीय दृष्टान्त देना उचित होगा । एक प्रौढ़ा स्त्रिया अपनी वृद्ध मास के साथ बहुत ही नीच व्यवहार करती थी । घर के एक गद्दे और अग्रेरे भाग में यह अपनी सास को रखती और घर में जा जूठा घने उसे एक मिट्टी के बर्तन में लेकर उसे खाने को द देती । पिचारी वृद्ध सास इससे बहुत दुखी थी तौ भी यह सुख दुख सह कर अपनी वृद्धावस्था के एक दो वर्ष निकालने के लिये सुप से यह सब सह लेती थी । इतना में इस प्रौढ़ा स्त्रिया के पुत्र का व्याह हुआ और वह घर को आई । यह अपनी सास का अपनी यही सास क साथ नीच व्यवहार देख कर बहुत दुखी हुई । अपनी सास को मान में लाने के लिये पुत्र पधू ने एक उपाय किया जिस मिट्टी के कटोरे में अपनी पड़ी सास को पाना दिया जाता था वे सब कटोरे फेंक के उसने इकट्ठे किये एक समय बहुत जूठे बतन उसकी मास न देखे तब उसने अपनी बहू को इन्हें फेंक दो के लिये कहा । पुत्र पधू ने कहा सासु जी ! आप अपने वृद्ध सासु जी को इन 'बर्तनों' में जूठा खाना खान को देती हो इसी तरह जब आप वृद्ध होंगे तब मुझ भी इन्हीं बर्तनों में आपको खाना देना होगा या नहीं ? इसीलिये मैं ये सब बर्तन इकट्ठे कर रखती हूँ कि जिससे य मविष्य में काम आवे । यह उत्तर सुन कर सास तो आश्चर्यचकित हो गई और समझ गई कि मैं खुद अपनी सासु के साथ नीच बर्ताव करती हूँ, यही शिक्षा अपनी पुत्र पधू को मिलती रही है और मजिग्य में मुझे न ऐसा ही दुख सहना पड़ेगा । उस दिन से वह सास अपनी सास के साथ सम्मान-दृष्टि से व्यवहार करने लगी । कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी सास होती है वैसा ही बहुधा होती है कारण कि बहुधा सास के गुण ही वह में दम्बा देखी प्रयेस करते हैं ।

इसलिये अपनी पुत्रवधुओं को सुलक्षणी बनाने के लिये प्रत्येक माता को उनके साथ शुभ व्यवहार रखना चाहिये । १५८।

पत्नीप्रति पत्युर्भावः । १५९।

दासीय गृह दास्यकर्मण उति भवश्च न सचिन्त्यता ।

किन्त्वश्माकमिय वधुः कुल यशः सौख्य प्रदेति स्फुटम् ॥

किंचेय मम धर्म कार्य करणे साहाय्य सपादिनी ।

सन्तत्युत्तमशिक्षा केति सतत पत्या विनिश्चीयताम् ॥

स्त्री के साथ कैसे भाव रखना ?

भावार्थ तथा विवेचन — माता को मन में ऐसा ध्यान न रखना चाहिये कि "बहु तो दासी है घर में कौन दासी का काम करे" किन्तु ऐसा ध्यान रखना चाहिये कि "यह तो मेरे कुल का यश और सुख बढ़ाने वाली, भविष्य की सतति को उत्तम शिक्षा देकर उन्नत बनाने वाली कुलवधू है", ऐसा तरह पति को भी ऐसा मानना चाहिये कि "मेरी स्त्री मुझे प्रत्येक समय में सहाय देन वाली, सुख बढ़ाने वाली सतति को उच्च सहकारों में दृढ़ कर उनका सद्मार्ग प्रफुल्लित करने वाली, सहधर्मिणी सहचारिणी एक अच्छी नागरी है।" इस तरह जिस घर में गृहिणी को योग्य दृष्टि से देखने में आता है वहाँ हमेशा सुख और सम्पत्ति का निवास रहता है। मनु जो ने कहा है कि —

यत्र नारीनु पूज्यते स तत्र देवता ।

अर्थात्—जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है उनको माता भरी दृष्टि से देखा जाता है वहाँ हमेशा श्रेयसा निवास करते हैं। कहन का तात्पर्य यह है कि जहाँ स्त्री रूप कुल लक्ष्मी को योग्य मान मिलता है, वहाँ श्रेयसाओं को भी निवास करने

शाल का रक्षित होना समर्थ है । विधवाधम यथातथ्य से
 पालना महादुश्कर काय हान से दुर्जनो के साथ तो तनिक
 भी परिधय न रखना चाहिये कारण कि इससे दुर्जनो की
 दुष्टता का सम्बन्ध जुड़ना है इनका ही नहीं परन्तु लोगों में
 अपनी तर्त भी होगी है । विधवाओं को विशारद क उपायक
 समागुण और रजोगुण युक्त भोजनों का स्वाग भी करना
 आवश्यक है । विधवाओं को याहाचार पालन की भी जरूरत
 है । उसका कारण यह है कि अर्द्ध याहाचार पालन से उनकी
 चित्तवृत्ति का दुष्प्रापार में लगने का अउकाश नहीं मिलेगा
 जिससे एक तप की प्राप्ति होगा प्रत्यक्ष द्वारा इन्द्रियों के
 आकस्मिक आवेग से उनका चित्त मलिन नहीं होगा । विध
 वाओं को इस तरह पालन रखा यही उनका धर्म है परन्तु
 उनपर कई समय बलात्कार किया जाता है, यह अपोप्य है ।
 कोई तो विधवाओं के कश मुँहा डालते हैं, कोई उन्हें दिन २
 भर भूखी या सूत्र साहा पर रखते हैं, कोई विधवाओं को
 जमाँ पर गिना बिछीन के सुलाते हैं और इस तरह उनसे
 बलात्कार तप करवाते हैं । विधवाओं को अत्यन्त शारीरिक
 कष्ट देना यह तो जीवित प्राणी के साथ निदयता मूर्खता करने
 के कारण प्रथम धृत नष्ट हुआ समझा जाता है ॥ १५१ ॥

समय निर्वहनम् । १५२।

सद्भावे किल सततः समुचित तद्रक्षण सर्वथा ।
 नो चेत् स्थित्पुचित विधाय निलये कृत्य निज सान्द्रम् ॥
 त्यक्तवान्पा विक्रया निवृत्ति समये वित्याजने वाचन ।
 शास्त्रस्य श्रवण विचिन्तनमयो धर्मस्य कार्य पुनः ॥

विधवाओं को अपना समय किस तरह बिताना चाहिये ?

भाराध तथा विरचन — विधवा स्त्रियों को चाहिये कि अपना सतति का गृह कार्य के साथ २ सप्ताह प्रसार से रक्षण करें और उनकी मविष्य की जिम्मेगी सुधरे ऐसी योग्य शिक्षा दें तथा दुर्बल मन से दूर रखन का ध्यान रखें । कासकर विधवा स्त्री को तो अपनी सतति के पालन में अधिक ध्यान देना योग्य है । कई समय विधवाओं के पच्चे बाल्यवय में पिछा अध्याय अन्य किसी बड़े पुरुष के अकुश विना उच्छृङ्खल और दुर्गुणी बन जाते हैं । सतानों पर माता का स्वभाव अत्यन्त मायालु होता है उस उदारता से 'अलाम प्राप्तकर उनकी सतान 'राह पुत्ता शाहजादा' बन हुए दुखन में आते हैं । इसलिये सताना के पालन में विधवाओं को विशेष लक्ष्य देना आवश्यक है । जो कदाचित् सतति न हो तो अपने कुटुम्ब की स्थिति के अनुसार घरमें अपना करने का गृह कार्य फिक्र और विवेक के साथ करलेने पड़नात् एक क्षण भी आलस्य या फिक्र में न खाते उस निवृत्ति के समय में जो कोई पाठ शाला, अश्रम या ऐसी ही दूसरी सखा ले तो उसमें, नहीं तो किसी पढ़ी हुई स्त्री से नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिये । अगर पढ़ना आता हो तो बड़ी २ सतिया के चारित्र्य या ऐसी ही उत्तम पुस्तकें पढ़ना आर दूसरों शिष्यों को सुनाना धर्म शास्त्र सुनन का योग हो तो धर्म स्थान में शास्त्र ध्वज करना या धर्म चिन्ता इत्यादि सत्रनुष्ठान करना परन्तु निरर्थक बातों में व्यर्थ समय न खोना चाहिये । किसी ही अकेली विधवाएँ जिन्होंने सतति नहीं, पतिमेषा में समय नहीं बिता सती उन्हें निवृत्ति समय बहुत मिलना है परन्तु वे अज्ञता के कारण कई अश से उस समय का दुरुपयोग करती हैं ।

ऐसा दुरुपयोग न करने की शिक्षा देने के लिये हो उन स्त्रियों व वास्ते प्रथकार को 'स्थरुताया विरुधा निवृत्ति समये' ऐसे निषेध सूचक शब्दों का उच्चार करना पड़ा है । १६२ ।

प्रौढविधवायाः कर्तव्यम् । १६३ ॥

सम्पन्न निज शिक्षणे स्वचरिते लोके प्रतीतिः गते ।

लब्धवाणा बुद्ध नायकस्य विश्वा कुर्यात्परार्थे मनः ॥

स्त्री वर्गस्य भवद्यथोक्तविरय भ्रान्त्यनते नश्यतः ।

स्वश्रेयोपि भवन्तथाऽनवरत यत्न विदध्यात् सती ॥

प्रौढावस्था में विधवा का कर्तव्य ।

भावार्थ—याग्य शिक्षा प्राप्त कर उस शिक्षा का लाभ

दूसरी स्त्रियों को देना अथवा सामाजिक या धार्मिक सेवा करना यह शिक्षा का उत्तम उपयोग है । यह स्थिति या बुद्धि के अधिपति की आगा ले विधवास्त्री को सामाजिक या धार्मिक सेवा करने के लिये प्रवण करना चाहिये और अपनी शिक्षा का लाभ अथ अनपढ़ 'स्त्रियों को इस तरह देना चाहिये कि जिससे उनके संदेह और अज्ञान नष्ट होजायें । और रूपरा भी भोग होजायें उन्हें हमेशा ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिये । १३ ।

विशेषण—पहिल तृतीयावस्था व धर्म को सक्षिप्त कथन किया है । उसपर से मालूम होता है कि तृतीयावस्था प्राज्ञावस्था कहलाती है और इस अवस्था का मुख्य कर्तव्य परमार्थ साधना है । अपने ज्ञान तथा अनुभव का दूसरों को लाभ देना इस तरह परोपकार करना यही इस अवस्था का प्रमुख धर्म है । प्रौढावस्था प्राप्त हुई स्त्रियों का भी यही धर्म है और जो इस अवस्था में वधव्य भी प्राप्त होजायें ती भी इस धर्म

के पालने में कुछ अंतराय नहीं आसक्यों प्रौढावस्था प्राप्त होने तक कई विधवाओं के बालक भी बड़े होजाते हैं और उनकी रक्षा की विशेष चिन्ता नहीं रहने । इस अवस्था में जो निवृत्ति समय मिले उस समय अपनी जैसी दुखी, विधवाओं को या समस्त स्त्री समाज को सन्मार्ग पर लगानेका प्रयत्न करना इस के समान शायद ही कोई दूसरा पुण्य कार्य होगा, स्त्री समाज में शिक्षा के कम प्रचार से अज्ञान और सदेह का घाम बहुत दफा जाता है और इसी से उन्हें ससार में बहुत यातनाएँ भुगतनी पड़ती हैं । इन दुःखों से ये मुक्त होजायें और ससार को सुख मय बनासके ऐसा चैतन्य उनमें उत्पन्न करने से उनका श्रेय होता है और उनके साथ उनके श्रेय के भाग को द्युता करने वाली विधवाएँ भी पुण्य भागिनी होती हैं । परोपकार के ऐसे कार्य करना एक विधवा स्त्री वा किसी भी प्रकार से बाधक नहीं होसकता । ती भी अधिकारने इस श्लाक में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिससे विधवाओं का एक विशिष्ट धर्म सूचित होता है । यह वाक्य 'लभ्यास्तु कुल नायकस्य' इतने शब्दों से बना है । प्रौढवय पाकर और परोपकार जैसे शुभ कार्य में चित्त वृत्ति देने पर भी "कुलके घडा की भाँसा लेना" और फिर उस कार्य का प्रारम्भ करना इस सूचना से स्पष्ट जाहिर होता है । प्रत्येक स्त्री को प्रत्येक अवस्था में स्वतन्त्र रहने का विचार भी गर्दा करना चाहिये । मनुजा ने कहा है कि —

पिता रक्षति कौमार भर्ता रनेति यौवन ।

रनेति स्थिर पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥

सर्थात्—स्त्री का बाल्यवय में पिता, युवावस्थामें पति, और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है क्योंकि स्त्री स्वतन्त्रता के अपोग्य है । आजकल 'सेवासदन' 'वनित्वाविश्राम' इत्यादि

सम्पाए निकली हैं । ये सम्पाए विधवा और सधवा स्त्रिया द्वारा चलती हैं और उम्र में जिद्दया ऊर्षण करने वाली स्त्रियों में अपनी चाहना का हिन किम् नरह हो सका है, दूसरी स्त्रिया को वह मार्ग बनाने में आदर्श रूप है । ऐसी सम्पाओं में कार्य पद्धति की शिक्षा प्राप्त कर ऐसी दूसरी सम्पाए खोलना अथवा इन सम्पाओं में रहकर स्त्री यग का उपयोगी कार्य में अपना जीवन बिताना यह आधुनिक परोपकार में समय बितानेवाला विधवाओं के लिये सलाह है ।

परोपकार में ही अपना समय बितानेवाला श्री अर्घोदर कुमार की चरित्र सु प्रसिद्ध है । यह स्त्री अनपढ़ स्थिति में ब्याही जाकर अपने पति के घर आई थी परन्तु पति के आग्रह से और अपने परिधाय से वह थोड़े ही समय में पति से पढ़ना लिखना साख गई उसका पति प्रकाशचन्द्र बाकीपुर में एक बड़े सरकारी पद पर नियुक्त था तो श्री वह कामिनी बहुत साधारणता से रहती थी । उसे अपने शरीर पर अलंकार पहिनना अच्छा नहीं मालूम होता था यद्यपि स्त्रिया की समाजों में बिल्कुल आदर नहीं पात थी तो भी वह बिल्कुल सकेह साह बस्त्र पहिनती थी । ग्राम में किसी दिन घर में कोई बीमार होता और उसकी हिफाजत करने वाला कोई न होता तो वह मध्य रात्रि में भा उठकर उसकी सेवा सुधुपा करने जाता थी । अपने घर में १० २५ अनाथ बालकों को वह हमेशा रखती और उनका पालन कर उ हें पढ़ाती थी । उसके पश्चात् उसने लड़कियों का शिक्षा देने के लिए एक पाठशाला खोली परन्तु आप खुद अधिक पढ़ी न होने से लाग अपनी पुत्रियों का उस पाठशाला में नहीं भेजते थे । उस कामिनी ने दूसरे ग्राम आकर वहाँ टेनिंग कालेज में पाच वर्ष तक अध्यापन किया । और फिर कन्या पाठशाला खोली ।

कुटुम्बादिकों के विधवाओं के साथ कसा व्यवहार करना चाहिये । ४६

प्रकाशचन्द्र का प्रायः समस्त धैतन कामिनी गरीबों को दान देने, रोगियों की सेवा सुश्रुषा करने या अन्य परोपकार के कार्य में खर्च कर डालती थीं और उसमें पति की भी भाशा होने से कामिनी को यह परार्थ जीवन बहुत ही सुखद और शान्तदायक मालूम होता था। कामिनी की युवा पुत्री भी उसके पति के त्याग करने से अपनी माता के पास रहती थी, और उसके दुष्ट क. कारण कामिनी को भी अधिक धक्का पहुँचता था तो माँ यह जैयना से सब दुःख सहती और पति के जीते रहते हुए भी विधवा जैसी श्रमस्था प्राप्त अपनी पुत्री को कामिनी ने अपने जैसा परार्थ जीवन बिताने की शिक्षा दी। आज देखो अघोर कुमारी के गुण बढ़ता बाकीपुर में घर २ गाये जाते हैं । १६३ ।

[विधवाओं के श्रम मनुष्यों के साथ के धर्म कह देने के पश्चात् कुटुम्बिकों के विधवाओं के धमा का वर्णन किया जाता है]

विधवाः प्रति कुटुम्बिना वर्तनम् । १६४ ।

वर्षत्स्नेहसुधाभृता शुभदशा कौटुम्बिकैः सज्जनैः ।

सम्प्रेक्षया विधवा विशुद्धचरिता मान्याश्च साध्वीसमाः॥

भासा स्यात्कृपित मनो न हि पुनर्विप्रोपि विप्रार्जने ।

सत्कायप्रतिबन्धनं च न भवेद्वर्त्य तथा ताः प्रति ॥

कुटुम्बादिकों के विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ?

भावार्थ —श्वसुरजाले या पिता के पक्ष वालों को

विधवा के साथ अति कोमल और सद्गुण हृदय से तथा स्नेह सुधा घसाने वाली दृष्टि से देखना चाहिये । उसे अनाथ समझ उसका पूर्ण रीति से पालन करना चाहिये । प्रत्येक पवित्राचरण वाली विधवा को एक साध्वी स्त्री के समान

सम्मान देना चाहिये । किसी भी समय उमका मत कुपित या व्यग्र न हो, उससे अभ्यास में बाधा न पड़े, और अभ्यास कर लेने के पश्चात् उस कार्य, समाज सेवा, और धर्म सेवा दोनों के तरफ उमकी चित्त वृत्ति मुझे उसमें अनुराग न लगे इस तरह उमके साथ उताविल करना अत्यन्त बुद्धिहीन का परम वर्तन है । २६४ ।

विधान — विधवा स्त्रियों से विधवा सरोसे धन का दलित कराना में दत्तात्मज कराना अयोग्य है यह पक्षितो दहा गया है । यहाँ इसी आशय का उपदेश अथकारण विधवा स्त्री के समर्थ में पुरुषों को दिया है । वैधव्य के असह्य दुःख से कुपित देवा लाचार यनी हुई विधवा स्त्रियों के साथ बुद्धिमत्ता को दयालुता का व्यवहार रखना चाहिये । उनके बड़े का अपना पुत्र की हत्या के पश्चात् पुत्रवधू की पुत्र हत्या समझ मृत पुत्र के स्मारक सम गिनना चाहिये, और उस विगुह्य चरित्र वाली स्त्री को धन साझी समान समझ उमका योग्य भत्ता कराना चाहिये । इस प्रकार का वर्तन करने का विधवाओं को 'अभागिनी' 'यति का जीव लेने वाली' और वैसे ही अन्य विशेषणों से विभूषित करते हैं वे मान पाप कमाते हैं । निराश्रित और लाचार पशुओं का या माता विनाशों के मर जाने से अनाथ हुए गालबों को देखकर अत्यन्त दुःख को दया प्राप्त किया न गयी । इसी तरह यदि वे मराने गिराई हट लाश में सज्ज हो जाया है । जैसी विधवाओं को पक्षित जिह्व दया न आवे उसमें अनुपपन्न नहीं होता वह सत्य है । विधवाओं के धर्म में पक्षित कदा ना चुका है कि जीवनता भी गुम कार्य हो अपने यहाँ ही अपना प्रात कर प्रार्थन करना और यदा बुद्धि, स्वप्नों को यह उपदेश दिया गया है कि विधवाओं का शिवा अभ्यास कार्य में

यद्दुम्बरे शुभं कार्यं करो मे अनस्य नदीं देना चाहिये ।
विधवा स्त्री को ताचार स्थिति प्राप्त हो जाने से उस मर्त्या
दाम्पत्य स्वीकार करना चाहिये, यह मा यता अमाय है ।
इतना मन्त्र है कि दुम्बर से ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर स्त्रियों
को विशेष नम्रता रखने की आवश्यकता है कारण कि इस
विशिष्ट गुण बिना वह मारकूप गिनी जाने वाला विधवा
आप्त जगो को विशेष अप्रिय हो जाती है । परन्तु उसे घर का
दास्य धर्म सौंपा और उसे 'पवित्र जीवन विमाने में मदद
देनेवाली' कीनली ही विद्या न प्राप्त करने या परोपकार
अथवा ऐसे ही प्रत्येक सत्कार्य करने से रोकना, यह तो अनु-
चित ही है । इसलिये विधवाओं को उनके विधवा धर्म में
महात्माभूत होने वाले काया के करने में न रोकना चाहिये,
बल्कि काटुम्बिक जनों को उसमें उत्तेजना देनी चाहिये ॥१६४॥

चतुर्थ परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म कृतज्ञता और प्रत्युपकार ।

कृतज्ञता प्रत्युपकारे ॥१६५॥

एते सन्त्युपकारिणो मम रुदा उर्यामपीषा हित ।

नाध्योऽयं हि कृतज्ञता निरगुणो यैवविश भावना ॥

नेपा यद्वहुमानपूर्वमनिश साहाय्यदानमुदा ।

ग्यात् प्रत्युपकारनामरुण, सोय सता मम्पत ॥

निरुक्त गुणद्वयस्य प्रत्येकमव्यावश्यकता । १६६।

एतौ द्वौ सुगुणौ मनुष्यनिहवहेवश्य सदाऽपक्षितौ ।

दृश्यते शुनकादिके पशुगणेष्वेतौ यत स्पष्टत ॥

न स्तो यत्र गुणाविमौ स मनुजाकारोपिनीचः पशो

गर्हिह्यस्य सुगुणान्विहाय सफलीकर्तुं समर्थः कथम् ॥

कृतज्ञता और प्रत्युपकार ।

भावार्थः—उस मनुष्य न मुझ उस कार्य में मदद दी, मुझ पर उपकार किया, उस उपकारा पुरुष के उपकार का बदला मैं कब चुका सकूंगा ? ऐसी इच्छा या भावना को विशुद्ध लोभ वृत्तज्ञता कहते हैं । इसी तरह वैसा प्रसंग आने पर उपकारी पुरुषों का अत्यन्त मानपूर्वक आदर सत्कार करना और किये हुए उपकार का बदला चुकाने के लिये उनके काय में अपनी शक्तानुसार तन मन से मदद करना और वैसा कर आनन्द मानना इसी गुण को 'प्रत्युपकार' का नाम से सत्पुरुषों के समुदाय ने प्रसिद्ध किया है ॥ १६५ ॥

इन दोनों गुणों की प्रत्येक को आवश्यकता है ।

'कृतज्ञता और प्रत्युपकार' य दोनों शब्द इतने दीर्घ व्यापी हैं कि उनका म्यूलाधिक अर्थ पशु पक्षियों में भी देखा जाना है । कुत्ते जैसे पशु भी जिसका नामक खाते हैं उसकी पूर्ण सेवा बजा कृतज्ञता और प्रत्युपकार के गुण स्पष्ट तौर से दिखा सकते हैं ता फिर मनुष्य जाति जो समस्त जानियों में उत्तम और सम्य गिनी जानी है उसे इन गुणों की क्या आवश्यकता नहीं होती ? जिन मनुष्यों में ये दोनों गुण मिल-जुल न दें तो समझना चाहिय कि वह केवल दिखाने मात्र का मनुष्य है । वास्तविक रीति से तो वह पशु से भी अधिक

अधम है । उपरोक्त दोनों गुणों रहित मनुष्य, मानुषिक गुणों का संग्रह कर गृहस्थपण के सफल नहीं कर सकता ।

विवेचन — उपरोक्त प्रथम श्लोक में 'कृतज्ञता' और प्रत्युपकार शब्द की व्याख्या की है । कृतज्ञता अर्थात् किसी ने अपने साथ उपकार किया है उसका जानना अथवा किसी ने अपने साथ जो उपकार किया है उसकी पूर्ण कद्र करना यही कृतज्ञता कहलाती है । और कृतज्ञता के मानसिक गुण में उत्पन्न हुआ जो कुछ उपकारी पुरुष के साथ का सत्कार वह (प्रति उपकार) 'प्रत्युपकार' अर्थात् उपकार के बदले में उपकार करना वह गुण कहलाता है । 'कृतज्ञता' यह मन द्वारा या वाणी के व्यापार द्वारा दर्शायी जा सकती है, और प्रत्युपकार तो पाणा या शरीर के काय द्वारा हो सकता है । ये दोनों गुण जिन ससारियों में न हों उनका ससार सरलता से नहीं चल सता । ससार के कार्य में प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों की मदद की आवश्यकता है और वैसी मदद करने वाले उपकारी पुरुषों की फिर मदद न की जाय तो पारस्परिक व्यवहार नहीं निभ सकता अर्थात् किसी को अपने पर किये हुए उपकार की कद्र करना और समय आने पर उन्हें मदद दे प्रत्युपकार द्वारा बड़े नैतिक ऋण से मुक्त होना यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है । इन गुणों का वशु पतियों में भी स्वाभाविक होना समभव है । दूसरे श्लोक में श्वान के उदाहरण द्वारा इन गुणों की व्यापकता दिखाई है और इन गुणों से रहित मनुष्य को श्वान से भी अधिक अधम समझा है । कुत्ता अति अधम प्राणी समझा जाता है और कितने तो उससे स्पर्श करना भी अपवित्र समझते हैं तो भी उसमें एक प्रत्युपकार का बड़ा भागी गुण है । वह अपने मालिक का अन्न खाकर उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है । जो गुण

माननाय और आदरणीय हैं • नौ भी अपने जन्मात्मा और पातन वाले माता पिता पुत्र के निकट सम्यक् अत्यन्त और आस कर नव्यथा आदरणीय और पुत्र गेय है । क्योंकि उन्होंने पुत्र के पालन में और डाके दिताय जो प्रेम भाव से परिश्रम सह पुत्र का उपकार किया है उनक बदले पुत्र योग्य वय में माता पिता को जितना सेवा कर नौ भी उपकार का सत्तया भाग भी प्रायुपकार करने में पुत्र शक्तिमान नहीं हो सकता । इतना अधिक माता पिता का पुत्र पर उपकार है । १२७।

क्या करने पर नौ प्रयुपकार नहीं हो सकता ?

जो पुत्र इमेशा माता पिता को सेवा में प्रस्तुत रह उनकी आज्ञा लिये कार्य करे कभी भी आज्ञा न लाये, माता पिता को अभीष्ट भाजा कराये बिना ग्राप भोजन न करे, जिन तरह माता पिता प्रसन्न प्रफुल्लित रहें वैसा बर्ताव रखे इतना ही नहीं बल्कि काम पढ़न पर माता पिता को स्फुटा रुद्ध कर अत्यन्त भक्ति भाव राग भाव की इच्छानुसार पृथगी पर्यटन कराये और माता पिता के मन को सुख रखन के लिये जिन्दगी भर धार धर्म कर तौ भी पुत्र माता पिता के उपकार का पूरा बदला नहीं चुका सकता ।

विचन — पुत्र या माता पिता के अनहर्ष उपकार का विरेचन इन का शरीरों में किया है । मनुष्यवतार अत्यन्त दुर्लभ है और इस अवतार के निमित्त भूत माता पिता का सतान पर बड़ा भारी उपकार है । शुभ कृत्य द्वारा मोक्ष पात्र के साधन समान मुख्य देह को जन्म देने वाले इन उपकारी माता पिता के उपकार का बदला किसी भी तरह चुका सका हो तो वह कार्य प्रत्यक पुत्र को स्वयं से प्रथम करना चाहिये । संसार में कृतज्ञता का सब से पहिला और उत्तमोत्तम पाठ सीखन का यही प्रसंग है । विशेष में पुत्रादि के पालन में

माता पिता वो जो कष्ट सहने पड़ते हैं वे प्रायः प्राति सेवन के लिये ही सहते हैं । उनसे उद्धार होने के लिये पुत्र को क्या करना चाहिये ? इस विषय पर मनु जी भी इस प्रकार कहते हैं कि —

य माता पितरा क ॥ सहन समय नृणाम् ।

न नस्य निष्कृति मयाकृतु र्गर्हतरपि ॥

अर्थात् — बालकों को पालन कर पड़े करने में माता पिता ने जो कष्ट सहें, उनका बदला सौ वर्ष तक सेवा करने पर भी नहीं चुक सकता । परन्तु माता पिता के नेतिक श्रेष्ठ से किचिदाश मुक्त होने के कुछ मार्ग ये हैं । माता पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहना, दिन रात उनकी आज्ञानुसार व्यवहार करना, उनको भोजन कराने पर आज्ञा करना, उनके योग्य मान मयादा का पालना, उनका चित्त हमेशा प्रसन्न रह देना काय करना इत्यादि । इस श्लोक में ग्रन्थकार ने माता पिता के उपकार की महत्ता का रूपक 'ठाण्णं सूत्रानुसार दिया है कि जो पुत्र कदाचित् माता पिता को कष्ट पर बिठा पृथ्वी पर्यटन कराये तो भी माता पिता के उपकार का सम्पूर्ण बदला नहीं चुका सकता । ठाण्णं सूत्र के तीसरे, ठाण्णे वा उक्त पाठो निम्नादित है —

तिष्ठह दुप्पङ्गियार समणोउसो तज्जहा अम्मापिउसो मट्टिस्स धम्ममारियस्स संवाउवियण्णं केहपुत्तिसे अम्मापियर सयणाग सहस्स पागेहि तिह्लेहि अभिणेत्ता सुरमिणा सघट्टण उव दित्ता तिहि उदगेहि मज्जाउत्ता सव्वालकार विमूत्तिय करेत्ता मणुण्णं थाली पाग सुद्ध अट्टार जणाउल भोयण भोआवेत्ता जायज्जीव विट्ठियहिस्सिथा ते परिघहेज्जा तणावितस्म अम्मापिउस्स दुप्पङ्गियार भवइ ऋहेयणसे त अम्मा पियर केवली पणत्ते धम्मे आघवइत्ता पणवइत्ता पकवइत्ता ठावित्ता भवइ तेणामेव तस्स अम्मापिउस्स सुपट्टियार भवइ ।

अर्थात्.—हे आरुष्यमान श्रमणो ! तीन जनों पर प्रत्युपकार बहुत कठिनाई से होता है । ये तीनों मनुष्य, माता, पिता, पालन पोषणकर्ता, और धर्माचार्य हैं । (पहिले माता पिता के प्रत्युपकार की रीति दिखाते हैं) कोई एक मनुष्य अपने माता पिता को शन पाक, सद्वस्त्र पाक के तेल से मर्दन करावे, सुगन्धादि पदार्थ मल्ल कर शुद्धोदक, गन्धोदक, या उष्णोदक ऐसे तीन प्रकार के जल से स्नान करावे, सब योग्य भूषण पहिनावे, अठारह प्रकार के शाक युक्त मोक्ष भोजन करा जहाँ तक जीवित रहे अपने स्कन्ध पर बिठा कर फिरता रहे तौ भी माता पिता ने जो पुत्र पर उपकार किया है उसे वह पुत्र उन्मूलन नहीं हो सकता । परन्तु जो वह पुत्र अपने माता पिता को केवली निरोपित धर्म का उपदेश दे अनुकूल संयोग मिता उन्हें धर्म में हृदय करता है वही प्रत्युपकार कर सकता है ।

प्रत्युपकार का सम्पूर्ण भाग इसी तरह दिन्नाया है मातृ पितृ भक्ति का एक उचलन उदाहरण पितृ भक्त धर्म का है जो रामायण में दिया है । धर्म के माता पिता अधे और हृदय होने से उनकी एक अतिम इच्छा तीर्थयात्रा करने की थी । उसे पूर्ण करने के लिये धर्म ने अपने माता पिता को एक कावड़ में बिठा उस कावड़ को स्कन्ध पर उठा कर अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई । पितृ भक्ति का एक द्वितीय दृष्टान्त डामा नामक पालेस्टाइन के जोहरी का है । जेठसेराम के आचार्य को द्वार के लिये छोड़े उत्तम हीरे की चादना थी उनके लिये डामा के घर अनेक मनुष्य गए । डामा ने कितने ही हीरे दिखाये उनमें से एक भी खरीदार ने पसंद नहीं किया डामा ने कहा “तुम ठहरो, मैं पास के बाग़ से दूसरा माल ले आता हूँ” । ऐसा कह कर जहा उसके पिता सोये थे

यह मया पर तु हीरे निखालन के लिये द्वार खाना स गड
 वड मचा । जिसमें तनिक जगकर पिता न दूसरी तरफ लेट
 लगाड । यह देखा वह सोचा कि अधिक द्वार खातूंगा तो
 अधिक खातूँ हागा और पिता का निद्रा भग हागा । यह
 द्वार न निकाल थापिस जाट खाया और हीरे न लान का
 कारण, पिता की निद्रा भग न करना, दिखाया । ग्राहकों ने
 समझा कि इनके पास दूसरा अच्छा माल नहीं है जिससे ये
 ऐसे बहाने निकालने हें पिता की निद्रा भग न हो इस कारण
 कामा ने अधिक लाभ त्याग दिया । आज कल कहा है ऐसी
 पितृ भक्ति ? ११ ७।६६।

कथ प्रत्युपकार शक्यते कर्तुम् ॥१६६॥

किं नास्त्येव तथानिध किमपि यद्वत्त्वा प्रमोदास्पद ।
 म्यगीय सुखमात्मनश्च सहज ससाधयेन्निष्कृतिम् ॥
 अस्त्येतादृशमेकमेव विदित वस्त्वत्र वर्मात्मक ।
 तस्मान्निष्कृतये सुत पिठ मन श्रुयान्मुग्धमाश्रितम् ॥

उपकार का बदला किम तरह दिया जा सका है ?

भावार्थ.—कथ इस ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं
 है, जो शास्त्रा को शांति प्रदान करे और दूसरे मय में भा
 सुखदा हो ? पुत्र को ऐसी उम्दा वस्तु की भेंट देने का
 प्रसंग प्राप्त हो पाय और उस समय वह ऊपर बताया हुए
 सुख दे साथ निरुक्त वस्तु माता पिता से अर्पण करे ता
 किन्नेकांश यह माता पिता के उपकार से उन्मूल्य हो सकता
 है । प्रश्न यह होना है कि यह वस्तु कौन सी है ? उत्तर में
 कहना चाहिये कि वह उत्तम वस्तु धर्म है । धर्म इस भय में

ज्ञातता प्रदान करना है, और परमव में भी सहयोग देता है, दोनों भव में सुगमता है। इसलिये पुन माता पिता की आज्ञा पालने के साथ २ वेने सयोग प्राप्त करे जिससे उन्ही शक्ति धर्म की ओर झुके कि जिससे गुणगता और प्रत्युपकार के गुरों की रक्षा हो सके। १६६।

विचन —पृथ के श्लोक के विवेचन में ठाण्ण सूत्र का पाठ दिया है उसमें कहा है कि "जा पुत्र माता पिता को कबला प्रम का उपदेश कर सानुकूल सयोग प्राप्त करा उन्हें धर्म में हउ करता ह वही प्रत्युपकार कर सकता है"। यही कथन इस श्लोक में किया है। माता पिता पुत्र का जन्म दे, उस पाल, शिक्षा दे, आरोग्यदि के लिये सच कर उस गृहस्था-यम में फैलाते हैं, उनके इन अनहद उपकारों का बदला इस श्लोक में तथा ठाण्ण सूत्रानुसार इस तरह कायम किया है कि पुत्र को माता पिता को धर्म में लगाना चाहिये। इस कथन में साम्प्रयुक्तिशब्द यह है कि माता पिता पुन को जन्म देने में निमित्त भूत हैं—साधन भूत हैं। गाय उक्त इस जन्म के कारण उनके विगत भव के सुकम ह ता भी इस जन्म के, इस जीव के मनुष्य देह के साधन भूत माता पिता होकर उनकी इस निमित्त भूतता के कारण ही उनका पुन पर अत्यन्त उपकार है। इस जीव को मनुष्य का यह प्राप्त करान में य माता पिता ही निमित्त भूत हुए और सिद्ध गति प्राप्त करन—पान के सयोग में यह जीव जीन हुआ। इसलिये माता पिता की निमित्त भूतता विशिष्टत्वमय सामग्री चाहिये। जिस जीव को माता पिता ने ऐसी उच्च स्थिति पर पहुँचाया उस जाति को चाहिये कि उनके पहले में यह मा माता पिता को ऐसी ही उच्च स्थिति प्राप्त करावे, उपकार की महता के प्रमाण से ही उसका बदला होना चाहिये।

घोड़े उपकार का घोड़ा बढ़ता और बड़े उपकार का बड़ा इसा-यायानुसार पुत्र को माता पिता की पारलोविन स्थिति पर्याप्त कराने का प्रयत्न करना चाहिये—उसके लिये साधनमूल्य दाना चाहिये । पिता का धर्म का उपदेश देना, ऐहिक चित्तार्थ त्याग पर केवल या केवल प्रणीत धर्म में विश्रुति करने की सुझाना, उनका अनुकूल सयोग प्राप्त कर देना, इन्हीं से उनके महद् उपकारों का योग्य बढ़ता दिया जा सकता है । मातापिता न तो सिद्ध गति प्राप्त करने के लिये पुत्र को मनुष्य देह की और पुत्र उस गति को प्राप्त करने योग्य सुकार्य न करे तो इसका उत्तरदाता माता पिता नहीं । इसी तरह उनसे उद्भूत होने के लिये पुत्र माता पिता को सिद्ध गति पाने योग्य धर्म में विश्रुति करना के लिये मानसिक तपश्चर्या करने के सयोग प्राप्त कर दे । उपदेश दे पल्लव करे इस पर ती भी माता पिता उस स्थिति तक न पहुँचे तो पुत्र उत्तर दाता नहीं । ऐसा करने से ही पुत्र मातापिता के महद् उपकारों का जगह से मुक्त हो सक है और विशेषत इतना लाभ प्राप्त करता है कि उनकी कुल मसर पुत्र के भविष्य की सतति पर पड़ने से वे समस्त कुल के उदय करने के सयोग प्राप्त कर देते हैं ॥ १६६ ॥

[अथ माता पिता का धर्म में जीव करने की विधि निश्चित है]

पित्रोर्नेश्चिन्त्यसपादनेप्रयत्न ॥१७०॥

निश्चिन्त निरुपाधिक यदि भवेच्चित्तमसन्न सदा ।

धर्मे शातिसमन्विते दृढतर स्थैर्यं तदा लम्बते ॥

तस्मात्सद्व्यवहारमार्गनिपुणैः कार्यं प्रयत्नस्तथा ।

स्वात्पित्रोर्ददय यथा समुचित धर्मं सम सेवितुम् ॥

प्रत्युपकार प्रयत्ने कृते फला भावेऽपि सुतस्य निर्दोषता । १७१।

पुत्रो धर्मपरायणो विनयवान् भक्त्या स्वधर्मेण वा ।
कर्तुं वाञ्छति सर्वथा जनकयोः सौख्यं द्विधाप्सुत्तमम् ॥
तृष्णादोषवशं तथापि यदि तौ नो शक्नुतः सेवितु ।
धर्मं शान्तिलव च कश्चिदपि चेदोपः सुतस्यात्र क ॥
माना पिता की चिन्ताएँ दूर करना ।

भावार्थ.—जब धनादि की उपाधि और व्यापार गृह-
व्यवहार की चिन्ताएँ चित्तसे हटती हैं और समीप की आधि-
व्याधि दूर रहने से चित्त वृत्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहती है
तब जिससे शांति और परमात्मन्द प्राप्त हो ऐसे धर्म में रुचि
बढ़ने के साथ मन हृदयता से लीन होता है और उससे
रस उत्पन्न हो स्थिरता होती है इसलिये सुपुत्र को हर एक
व्यवहार काय में कुशलता प्राप्त कर माता पिता के सिर पर
पड़े हुए गृहकार्य के भार को अपने सिर उठा मातापिता को
उस उपाधि से मुक्त करने की कोशिश करना चाहिये । पीछे
उन्हें चिन्ता न हो और मन प्रसन्न न रहे ऐसी दक्षता से
सुपुत्र को उनके अनुकूल वृत्तान्त करना चाहिये कि जिससे वे
प्रसन्नतापूर्वक धर्माचारण कर पीछे जिन्दगी साफल्य बना
सद्गति प्राप्त कर सकें ॥ १७० ॥

पुत्र के प्रयत्न से भी माता पिता को धर्म का रंग न लगा तो ?

जो पुत्र विनीत, माता पिता का भक्त और धर्म परायण
है । माता पिता को शांति दे सतुष्ट रख धर्म की अनुकूलता
कर देना अपना कर्त्तव्य धर्म समझता है और ऐतिहासिक
तथा पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिये माता पिता को सम

भाता है, जानी जिना तथा उपाधि कुर करी क लिये धार
परिधम सदता ह नीर विविध दृष्टात दे उनके मन को शात
करा के लिये अपनी शक्ति भर प्रयत्न करता है तो भी माता
पिता का मन तुम्हारे में लयलीन होनेसे धर्म में शिताकुल मदी
लगता और दिन रात चिन्ता रूपी सुतगरी हुई होती तब तो
शांत नहीं रहती और जि है अतः समय तब लक्ष भाग भी
शालि नहीं मिल सके, उदा किमदा क्षप सगता चादिये ?
बोप सिफ उनके धर्मों का ही है । उक्त पुत्र का नहीं ॥१७१॥

विराम — पूर्व श्लोक स सम्यचित्त इति, दो श्लोकों में के
प्रथम श्लोक में माता पिता की धर्म की ओर रुचि पैदा करने
की युक्ति दिखाई है । साधारणतः कितने ही पुत्र पुरुष माता
पिता से जस्तहो कहते हैं कि 'अब एकता में बैठकर परमेश्वर
का नाम क्यों नहीं लिया करते हो, क्यों चक्रा, नर सिंह
क्या पिछाने हो ? यह कुछ मातापिता की धर्म में रुचि पैदा
करने का उपदेश नहा यह तो एक प्रकार से उनका अपमान
करना है । बहुत समय तक ससार में और ससारिक विडम्बनाओं
में जल रहा हुआ आज एकदम धर्म प्रेमी नहीं हो जाता, ऐसा
समझकर पुत्र को उनकी नीति बदल देने में मनकी धम तरफ
लगाते का प्रयत्न करते रहता चाहिये । कहा है कि — ध्याये
मृदुला वाणी सयदा प्रियमाचरेत् । अर्थात् उ हैं हमेशा मधुर
वचन सुनाओ और हमेशा उपाय हित करना । सब से पहिले
उपनी ऐहिक चिन्ताओं के विषयों को समझ लेना चाहिये
क्योंकि जब तक चिन्ताका मेल उनके चित्त का पट स जलान
न होगा उनका चित्त पट स्वरूप नहीं हो सकेगा । १८ चित्त
पट स्वरूप हुए बिना धर्म का मन मोहकर राग नहीं राग सक्त
इसलिये प्रथम अपनी चिन्ताएँ दूर करनी चाहिये । उनकी
चिन्ताएँ ऐसी हों कि हमारी मृ यु बाद हमारे जाते २ बाल

वचनों की क्या दशा होगी ? मो गड़े पुत्रों को उनकी चिन्ता दूर कर उन्हें कोमल वचनों से अज्ञान से आदिये कि मैं उ हूँ अपने पुत्र समान समझ कर तनिक काट नहीं होने दूंगा । इसी तरह की उनकी कल्प ऐहिक चिन्ताएँ हों उनका भी निषेधा करना चाहिये । उनके सिर पर पड़े हुए गृह व्यवहार के भार को भी हटा लेना चाहिये जिससे चित्त शान्त रहने के लिये उन्हें बहुत समय मिल सके । कुछ वेष्ट के अनुकूल दुन्देब पुत्र साधना अथवा धर्म चिन्तन के लिये एकाग्रतादि उपकरण की योग्य व्यवस्था भी पुत्र को कर देना चाहिये । और फिर उन्हें धर्म में चित्त लान करने का उपदेश व उस मार्ग की ओर प्रवृत्त करना चाहिये । मनुजी ने भी कहा है कि 'तथोक्तिं प्रियं युवात्' अर्थात् मातापिता को हमेशा प्रिय होगा । उनका अष्ट न श्रेष्ठ ऐहिक तथा पारलौकिक प्रिय यही है कि उन्हें धर्म म रत कर और उनकी विधि कुरर दिया जा हो । इनका करते हुए भा जो माता पिता के चित्त पर धर्म का दृढ़ न बद्ध तो फिर उनके कर्म को दोष होता ही समुचित है । 'यदा ह्यनं यदा न सिध्यति कोय दोष ?' प्रयत्न करने पर भी तादृ कार्य सिद्ध न हो तो फिर इसमें किसका दोष है ? पुत्र अपनी शास्त्र विशिष्ट प्रिया बजावे तो भी उस वस्तु का यथेष्ट फल न मिले और माता पिता किसी अधम जीव योनि में ल पैदा होने के कारण धर्म तरफ न लगे तो इसमें पुत्र दोष का पात्र नहीं रहता इस तरह माता पिता के साथ प्रत्युपकार का यही एक मार्ग है और सुपुत्र को इसी मार्गानुसार व्यवहार करना चाहिये ॥ ७० । १७१ ॥

[जमा कनक्य ने बजानाया पुत्र माता पिता के कण से पुत्र नहीं हो सयता इतनाही नहीं पर ॥ उनके व्यवहार से। मज जान के पाण्य वह उत्तम माना जाता * यह सब नाथ के हाथ में दिया है ॥]

कृतमता । १७२।

दुःशीलाङ्गनया यथाकथमपि व्युदग हितो यो गृही ।
 विस्मृत्यैव तदर्हणं नु उद्वेते दुःखाकुल तन्मनः ॥
 प्रायो धर्म पराङ्मुखोऽयम धर्मो नूनं कृतघ्नो नरो ।
 न स्थातु क्षणमप्यलं शुभतरे कर्त्तव्यकार्ये पुनः ॥

कृतमता ।

भाषाया तथा विवरण — माता पिता के अप्रतिम उपकारों की महत्ता प्रथम दिखाई है और उन उपकारों से उद्भूत होने के लिये प्रत्युपकार की विधि भी दिखाई है — वह कर्त्तव्य न घटाने वाला पुत्र कुपुत्र ही समझा जाता है। दूसरों के उपकारों को भूल जाने वाला कृतघ्न नमझा जाता है। कृत + घ्न अर्थात् किये हुए उपकारों का नाश करने वाला भूल जानवाला यही कृतघ्न। आजकल गितने ही उद्वेग, कम समझ और अभिमानी पुत्र घृष्ट माता पिता के उपकारों को भूलकर उन्हें दुष्ट देने लग जाते हैं। उनके ऐसे व्यवहार में कई समय उनकी इच्छा और अभिमानवती सुषाग स्त्रियाँ ही कारण भूत होती हैं। वे अपने पति को उनके घृष्ट माता पिता के विरुद्ध समझती हैं और अपनी इच्छामय प्रवृत्ति का वृत्त करती हैं। जो मूर्ख होते हैं वे ही ऐसी समझ में आते हैं और अपने माता पिता के कृतघ्न हो जाते हैं। जो कृतघ्न बन कर माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उनके मन को दुखाते हैं, वे गुण चोर कहलाकर अधमाधम गिनाते हैं। 'अविनीत' सुतो जात कथन दहनात्मक ? अविनीत उद्वेग पुत्र माता पिता को दहन करने वाला अग्नि के समान क्यों न लगे ? कारण कि ऐसे कुपुत्र माता पिता के तथा समस्त कुलक नाशकता दात हैं। जिस

तब एक सूजा घृष्ट अग्नि से जलने के कारण उसके साथी समस्त दूसरे हरे भाड़े को या समस्त धन को अग्नि में मसी भूत कर देता है । ऐसे कृतज्ञ और नीच पुत्र कर्त्तव्य के उत्तम मार्ग पर एक क्षण भी पग नहीं उठा सकते ॥ १७२ ॥

[पिता के मितना ही उपकार करनेवाले अश्वदाता या पालनवाले के प्रति जो कर्त्तव्य किये जाने चाहिये वे नीचे के श्लोक में दिखाये हैं]

सहायकाना प्रत्युपकार ॥ १७३ ॥

येपा स्नेहजुपा दशा व्यवहर्ता मासः समृद्धिं परा-

मिच्छेत्प्रत्युपकारमात्महृदये तेषा कृतज्ञा मुदा ॥

साय यत्रपि दुष्करो निगदितः मायस्तथाप्युत्तम ।

दत्त्वा धर्मसहस्रस्तु समये सेय कृतिः साध्यताम् ॥

पालक और उद्धारक के साथ प्रत्युपकार ।

भावार्थ.—जिनकी स्नेह और दयापूर्ण अमीद्वष्टि से

एक मनुष्य व्यवहार में आने बढ़ा होत, या वह समृद्धिमान हुआ, और अच्छा प्रतिष्ठा प्राप्त कर प्रसिद्ध बना, उस सुखी बने हुए गृहस्थ को अपने सहायकता उपकारी पुरुष का उपकार कर्मी भी न भूलना चाहिये । समय आनेपर गुणश हो उपकार का, यद्वत्ता चुकाने के लिये उद्यत रह अपनी कुलीनता प्रत्यक्ष दिग्गदों की चाहिये । इतना अधश्चयाश्चर्यना चाहिये कि जिस तरह माता पिता पर प्रत्युपकार अत्यन्त परिश्रम से ही हो सका है उसी तरह अपने प्रतिपालक या उद्धारक सेठ के साथ भी प्रत्युपकार सरलता से नहीं हो सका । किन्तु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पदार्थ जो कुछ हो और वह पदार्थ भेट करने का समय आजाय तभी प्रत्युपकार हो सका है अर्थात् माता पिता के समान प्रतिपालक सेठ का भी अनहद उपकार है । जो २

अपने उपकारी हूँ उनके साथ प्रत्युपकार, करने से ही मनुष्य कृतज्ञ हो सकता है ॥ १७३ ॥

निरुपन — चाणक्य नीति में पाँच प्रकार के पिता कहें हैं जन्म देने वाला, राजा, गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला । इनमें भा अन्नदाता, पालक या सेठ की गिनती की है सारांश यह है कि जितना उपकार माता पिता का है, उतनाही महद् उपकार राजा, गुरु, अन्नदाता, इत्यादि का है और इसलिये उनके साथ प्रत्युपकार करना भी अत्यन्त कठिन है । जो धर्म एक सुपुत्र को अपने जन्म देनेवाले पिता के साथ अदा करने पड़ते हैं वे ही धर्म अन्य पिताओं के साथ भी अदा करना योग्य हैं । अपने पालक की आज्ञा मानना, उनसे सुविनीतता से रहना उनका योग्य सरकार करना, यहाँ एक नोकर से सामान्य कर्त्तव्य ही है परन्तु कदाचित् वैषम्य से सेठ की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई या वे ग़दर हो गये तो भी एक विश्वास या विनया नोकर को सेठ के साथ यथार्थ कर्त्तव्य अदा करना चाहिये । ऐसा करने पर भी सेठ के अनहद उपकारों का सम्पूर्ण बदला नहीं चुक सकता । जिस मांग से यह बदला दिया जा सकता है वह एक मांग, जन्म देनेवाले पिता के उपकारों का बदला देने की तरह, ठाण्ठाण सूत्र के तीसरे ठाण्ठ में ये दिखाया है — केइ महच्चे दरिद्र समुक्खजेज्जा तएण से दरिदे समुक्खिट्ठे समाने पच्छापुरचण विउल भोग समिह समणगपयावि जिहरेज्जा तएण से महच्चे अणया कयाइ दरिदो इए समण तस्स दरिदस्स अतिप हवमगच्छेज्जा तएण स दरिदे तस्स भट्टिस्स सव्वस्सवि वल्लभमाणे तेणावि तस्स दुप्पडियार भवइ अहण से त भट्टि केवलपणत्त धम्मे आघवइत्ता, पणवइत्ता, पकूवइत्ता ववइत्ता भवइ तेणामेव तस्स भट्टिस्स सुप्पडियार भवइ ॥ अथात् कोई साहूकार

किसी दरिद्री को माग पर लगा आजीविका में मदद दे और उसकी उन्नति करदे, साहूकार के आश्रयसे वह दरिद्री मनुष्य विपुल वैभव तथा धन प्राप्त करे, कम की विविधता से वह साहूकार दरिद्री हो जाय और आश्रय लेने के आशय से उस घनाढ्य गने हुए अपने नौकर के पास जाय । उस समय वह नौकर अपना सेठ को दरिद्रतायसा में देखकर पड़ा आया समझ उसे अति मान सम्मानपूर्वक अपनी सब सम्पत्ति अर्पण करदे तो गी सेठ के किये हुए उपकार का बदला वह नौकर नहीं चुका सका । यदस्ता चुकान का सिर्फ एक उपाय यह है कि वह सब वस्तुओं से श्रेष्ठ धर्म जा किसी तरह अपने सेठ को समझा सक तो प्रत्युपकार हो सका है ॥ १७३ ॥

पंचम परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म — उदारता और सहिष्णुता ।

[सत्तार में चित्र विविध प्रकृति के स्त्री पुरुषों का सहवास करना पड़ता है और उनके साथ सुनह भी रहना पड़ती है इसलिये वे सत्तार और सहिष्णुता गुणों की अनिवार्य आवश्यकता है इसी नियम का इस परिच्छेद में वर्णन किया है]

श्रीदार्य सहिष्णुता च । १७४ ।

दार्तिक क्षण परश्च चपलो धीरो परो मन्दधी -

रेव चैकप्येहपि भिन्नरुचय कौटुम्बिका स्युर्जना ॥

तेन्योन्यस्य न चेत्स्वभावजनित भेद सहन्ते मनाग्र ।

जागर्त्यत्र गृहे तदा प्रतिदिन क्लेशो विरूपावह ॥

उदारता और सहनशीलता ।

भावार्थ—प्रत्येक गृहस्थ के लिये कुटुम्ब में रह सुखी

जीवन यनाने के लिये उदारता और सहन शीलता इन दो गुणों की परमावश्यकता है । एक घर में रहने वाले बहुधा सब मनुष्य एक ही प्रकृति के नहीं होते । कोई उदात्त मन की दातार रहता है तो कोई वज्रम प्रकृति का । कोई धनपल स्वभाव वाला तो कोई धैर्य गमीर स्वभाव वाला, कोई विशेष बुद्धि वाला विद्वान् रहता है तो कोई मन्द बुद्धिधारी मूर्ख, इस तरह अधिक या कम स्वभाव में अंतर रहता है । इस समय या किसी एक मनुष्य में अपने साधियों में से किसी मनुष्य की जो चाहि नरम हा या गरम, स्वभाव सहन कर सकन की उदारता या सहन शीलता न हो तो वह घरमें निशि दिन पर रपर कलह जगाता है । जहा रोग है वहा विपत्ति अवश्य रहती है और उनका जीवन दुःखमय हो जाता है ॥ ६७४ ॥

निर्णय—गृहसंसार में उदारता और सहनशीलता के गुण कुटुम्ब के प्रत्येक मनुष्य में होना प्रथम आवश्यक है । स्त्रियों के कथन में, स्त्रियों में भा इन गुणों की आवश्यकता दिखाई है, कुटुम्ब के प्रतिष्ठित पुरुष जो उमहा मनवाले, समझदार, गरम गरम दृश्य दृष्टकर प्रासंगिक बखवाले होते हैं तो वे घर पे अनुहार स्त्री समाज को वश में रखा या उपदेश द कलह यन्द कर सके हैं और इस यन्द करने में विशेषकर पुरुषों के मनकी उदारता और सहिष्णुता ही की अत्यन्त आवश्यकता है । इतना सच है कि कुटुम्ब के समस्त मनुष्यों की प्रकृति एक सी नहीं होनी । जब दो विरोधी गुण एक दूसरे के सामने आते ह तब य एक दूसरे पर आघात, प्रयाधात धिये पिता नहीं रह सके । इसी तरह कुटुम्ब का एक मनुष्य

दाता हो और दूसरा बज्ज हो तो उनका व्यक्तिगत गुण एक दूसरे का सघर्षण कर कलहपूर्ण अग्नि पैदा करते हैं। उनी दोनों में से एक भी मनुष्य उदार मनका और सहिष्णु हो तो दूसरे के स्वभाव को सहने लेता है जिससे तृप्ति नहीं हो सक्ती अथवा कुटुम्ब का मुखिया जो उदार और सहनशील होता है तो दोनों को समझा कर शांत कर देता है और फिर बोट्टे स्विफ्त त्रेश होना बन्द हो जाता है। कुटुम्ब के स्त्री और पुरुष दोनों में ये सदगुण हों तो यह कुटुम्ब हमेशा सुख से ही संमथ व्यतीत करता है परन्तु जो स्त्री, समाज में ये गुण न हों और पुरुषों या पुरुषों के मुखिया ने ही ये गुण हों तो वह समय पर अपने गुणों का प्रभाव डालकर कुटुम्ब को सुख में स्थिर रख सकता है ॥ १७४ ॥

[इन गुणों के अभाव में क्या परिणाम होता है वह नीचे के श्लोक में विधीते हैं]

असहिष्णुता परिणाम । १७५ ।

आतृणा कलहेन यत्र सुखद चैव्य विनश्येद्यदा ।
नष्ट तस्य गृहस्य गात्रियश्च स्यात्तिमतिष्ठादिकम् ॥
तस्मादेकप्रदं लोचनं उवाच शृष्टिणा सर्वमसङ्गे पुनः ।
सोढव्य परमादरेण सकल कृच्छ्रहिताकाङ्क्षिणा ॥

असहनशीलता का परिणाम ।

भावार्थ तथा विवेचन — एक दूसरे के परस्पर प्रकृति का अंतर न सह सकने के कारण अरुचि या द्वेष हो जाना है जिससे जो कुछ परस्पर ऐक्य या सम्पर्क वह कम हो जाता है और परस्पर मन मिला होने से एक दूसरे की बधनामी करने लग जाता है अर्थात् लोगी में 'उम' घर की ऐसी जाहिर होने लगनी

हैं । उनकी ख्याति-प्रतिष्ठा घट जाती है लाज इज्जत कम हो जाती है, धारो तरफ हीनता होती है और थोड़े ही समय में वह घर गिरनी दशा में आ पड़ता है इसलिये विचारशील मनुष्यों को चाहिये कि यदि वे अपना और कुटुम्ब का हित चाहते हो तो कुटुम्ब के अङ्ग ऐश्वर्य या सम्पत्ति रखें । सम्पत्ति ही विजय है सम्पत्ति यही शक्त और गौरव है । कौटुम्बिक कलह से द्विज मित्र हाकर नाश हुए कई आर्यगृह आज सुत हैं । पूर्व कथनानुसार मानसिक औदार्य और सहिष्णुतापूर्वक जो कौटुम्बिक कलह न दबाया जाय तो इन गुणों की अनुपस्थिति में कुटुम्ब के विनाश होने का समय समीप आ जाता है सहनशीलता रखकर एक दूसरे की प्रवृत्ति का सहन कर लेने का गुण अपने में न हो तो अब में प्रवृत्ति सकष्ट सहने की शक्ति अपने पर जार स चलाती है और असहनशीलता या परिणाम सकष्ट सहन करने के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है ॥१७५॥

अनौदार्यं चेर्ष्याया सामर्थ्यम् । १७६ ।

यः स्वस्मादधिको भवेच्च सुगुणैर्ज्येष्ठः कनिष्ठोयवा ।

मरुपात मुवि तद्यथाधिकतर तस्मिन्प्रसङ्गे यदि ॥

नौदार्यं भवति प्रमोदजनकं आत्रोस्तदेर्ष्योद्भव-

स्वस्मादोपपरम्परा हि शृङ्गिणां पुण्याद्गुरान्मूलिनी ॥

उदारता की अनुपस्थिति में ईर्ष्या की शक्ति ।

भावार्थ — एक कुटुम्ब में छोटे या बड़े भाई में अपने

से अधिक चतुराई हो तो उसे लोगो द्वारा अधिक सम्मान मिलता है, धारो ओर उसकी यश कीति फैल जाती है और लोगो में उसकी अधिक प्रशंसा होती है । उस समय यदि

बानो में उदारता का गुण न हो तो दो महान शोष उत्पन्न हो जाते हैं । एक में ईर्ष्या रूपी द्वेष प्रकट होता है और दूसरे के मन में घमण्ड पैदा हो जाता है और चंद अपने से अधिक शक्ति वाले पे सामने भी अपनी कीर्ति माने लगता है तथा उनका तिरस्कार करता है जिससे उनके चित्त में भी घृणा उत्पन्न हो जाती है, और इसी ईर्ष्या के बलसे खटपट, परस्पर निन्दा, कलह, परस्पर दोषारोपण इत्यादि पुण्यरूप अङ्कुर का भस्म कर देने वाले दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कुटुम्ब अनेक प्रकार से अवतलित या अस्त व्यस्त हो जाता है ॥ १७५ ॥

विचन — मानसिक उदारता के अभाव से कैसा अनिष्ट परिणाम होता है ? यह बिसाने के लिये यहाँ ग्रंथकार दो सहोदर बंधुओं का दृष्टान्त देते हैं । सुभाषितकार ने कहा है कि 'नास्ति बन्धु समा रिपुः' अर्थात् भाई के समान स्वस्यार में कोई दूसरा वैरी नही । यह कथन कदाचित् किसी का विचित्र मालूम होगा क्योंकि स्वस्यार में सहोदर भाई का कोई स्वयं भी नहीं ऐसी कहावत है और उक्त कथन में इसके प्रतिकूल शत्रुता दिखाई है ; परन्तु अनुदार भाई के समर्थ में सुभाषितकार का यह कथन सत्य ही प्रमाणित होता है दो भाइयों में एक विद्या, कला, ज्ञान, सम्पत्ति, इत्यादि में दूसरे से बढ़ चढ़ कर निकलना है तो दूसरे का अनुदार दृश्य ईर्ष्या से जलने लगता है । दोनों भाई एक ही पिता के पुत्र होने से समान हैं, जिससे ईर्ष्यालु भाई ओचता है कि विद्या, सम्पत्ति इत्यादि में भी समान हो रहना चाहिये परन्तु अपने से अपने भाई की शक्ति की विशेषता के कारण अपना भाई बढ़ चढ़ निकले तो इसमें ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं, ऐसा यह भूल नहीं समझ सकता । हीनावस्था वाला भाई

अपने हृदय की इच्छा से उस उन्नतायस्या प्राप्त भाई को पतित करने की कोशिश किये बिना नहीं रहता । जिसने फल से उन्नतायस्या घाला उसे खराब करने का प्रयत्न करता है । जो यह उदार हृदय हो तो अपने ईश्यालु भाई को सम्झा कर शांत करने के पश्चात् उस भी अपने जैसा सम्पत्तिवान् करने का प्रयत्न करे, परन्तु ऐसा गुण उसमें न हो तो दोनों में ईश्यालुद्वार ऐसे बड़ प्रमाण से फट निकलते हैं कि उन एक दूसरे के विनाश में ही प्रवृत्त रहने हों । अथवा भाषा में एक कहावत है उसका अर्थ यह है कि 'जुगी हति का शुभ-शुक्ति से हटा दना जिससे शुभ हत्य, बुरे हत्य पर प्रभाव डालकर उसे भी शुभ बना दे परन्तु जो जुगी वृत्ति को बुरे हत्य द्वारा ही हटाया जाय तो वह बुरे हत्य करनेवाले पर ही हमला करेगी । इसी प्रकार जो ईश्या का शमन करने की वश में उदारता हो उसका फल अच्छा मिलता है परन्तु जो दोनों में ईश्या की ज गृति हो जाय तो दोनों का विनाश हो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । यह दृष्टांत दो भाइयों से सम्बंध रखता कहा है पर तु घल्लुत, सबको ही लागू हो सक्ता है ॥ १७५ ॥

१. [३ उन्नता और उद्वर्गीयता ये न सद्गुण हैं जहां तक प्रमदान में हैं वहां तक सद्गुण हैं चार मयादा का उत्पन्न करने पर दुर्गुण का समान ही दुष्प्रभावित होते हैं इस विषय में अब कहा जाता है ।]

श्रीदार्य सहिष्णुतयोरवधि । १७७ ।

यद्यन्यस्य विरुद्धेण क्षतिकरो द्रष्टव्यभाव पर

स्तद्द्रष्टव्यविनाशनाय शहिणा यत्नो विधेयो भूषम् ॥

यत्नेन चेत प्रकृतिर्न शुद्धयति मनाक् कौटुम्बिकस्योद्धता ।

तत्सम्बन्धविघटनेपि शहिणौ नोदार्पणानिस्तदा ॥

उदारता और सहनशीलता की सीमा ।

भावार्थ.—जो बर्दाश्त सम्यन्धियों में किसी मनुष्य का स्वभाव अति दुष्ट और विलक्षण हो और उससे दूसरों की हानि होना समभव हो गो यथा समय उसके स्वभाव की दुष्टता का विनाश करने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि ऐसा करने पर भी उसकी प्रकृति बश में न हो सके और उस प्रकृति के साथ सम्यन्ध रखनेवालों को आर्थिक, नैतिक या आत्मिक हानि होने की संभावना जब या उस समय कुछ गृहस्थ उसके साथ सम्यन्ध रख देय केशादि में भाग लगे लगे तो श्रेष्ठ यहो है कि उससे सम्यन्ध छोड़ तटस्थ रहे और शांतता रखे । ऐसा करने में सहनशीलता या उदारता कम करना पड़े तो कुछ नुकसान नैतिक समय का या अपना हित हो सके यहो तक ही उदारता की सीमा है । १७७।

१. विवरण —सर्वदा और सबथा उदार होने से दुष्ट पुरुषों को अनुचित लाभ लाने का बहुत मौका मिल जाता है जिनमें सज्जनों की उदारता दुर्जनों की पालक हो जाती है । उदारता और सहनशीलता के सदगुण शुभ कार्यों के पालक हैं परन्तु दुर्जनों के दुष्ट कार्यों के लिये नहीं । जो एक पुष्ट दुर्जन के पोषणार्थ अपनी उदारता दिखता है तो वह पक्ष या तो पहिले दुर्जन होना चाहिये अथवा दुर्जन की दुर्जनता को न समझ कर उदारता दिखानेवाला मूर्ख होना चाहिये । इसी लिये विद्वान् पुरुषों ने उदारता की भी सीमा स्थित की है । और उम हद के बाहर उदारता दिखाने से बड़ा हानिकारक हो जाती है ऐसा कहा है । यह सीमा कैसे समझना चाहिये इसलिये प्रथकार मैं दुष्ट स्वभाव के एक कौटुम्बिक जनका

दृष्टात दिया है। कुटुम्ब में एक दुष्ट मनुष्य हो और उसके दुष्ट आचार विचार से कुटुम्ब के अन्य जनों की हानि होना सम्भव हो तो प्रथम उसकी दुष्टता दूर करने के लिये उसके दुष्ट कार्यों को क्षमा कर देना चाहिये जिससे वह अपनी भूल समझ ले कहा है कि —

आजम्भ सिद्ध कीदृश्य ममस्य च इसस्य च ।

तो० तयोमुत्तानम्भस्य म कैव मा ममा ॥

अर्थात् — दुष्ट मनुष्य और हमकी कुदिल्लता जन्म से ही सिद्ध है इसलिये दुष्टके मुक्त के आक्षेप सहन करने के लिये एक क्षमा ही की आवश्यकता है। (दुष्ट जन के लिये क्षमा — सहन शीलता और हल के लिये क्षमा पृथक् ही समझना) यदि ऐसी क्षमा भी उस सुधारने में निष्कृष्य हो जाय तो उसे शिक्षा व उसकी दुष्टता भुज्जाने का प्रयत्न करना चाहिये। कदाचित् दुर्जन हत शिष्टोपि सज्जनों नैर आपने वह ऐसा भयकर दुर्जन हो तो फिर उसकी दुष्ट वृत्तियों से होती हुई हानि से बचने के लिये कुटुम्ब से उसका त्याग करना ही योग्य है। इतना सख्य है कि इस तरह उसका त्याग करने से स्वामाधिक उदात्तता में क्षति आती है परन्तु यह क्षति क्षोभ रूप नहीं कही जा सकती और वास्तविक शक्ति से उदात्तता की हानि हुई भी नहीं समझा जाती। उद्धारना का उपयोग विनय के साथ होना चाहिये। यह दिखाने के लिये ही ऐसी सामा स्थिति करने की आवश्यकता अवधार ने दिखाई है कि जा सर्वथा योग्य है। १७७ ।

[उदात्तता और सहिष्णुता के भेद नीचे के दो श्लोकों में दिखाये हैं]

श्रोदार्य प्रकार । १७८ ।

दृष्टात्मीयजनोन्नतिं भवति यच्चित्तं प्रफुल्लं भृश-
मौदार्यं किल यं यमं निगादेत मावर्गृहिस्थाश्रमे ॥

साहाय्यं तदधोगर्ता सुमनसा यदीयते चार्थिक ।

यावच्छक्तिगुणोत्तरणं गृहिणोदार्यं प्रधानं हि तत् ॥

उदारता के भेद ।

भारार्थ तथा विवेचन — उदारता के दो भेद हैं । एक मध्यम और दूसरा उत्तम, उपरोक्त कथनानुसार अपन भाई, कुटुम्बो, सम्बन्धो, और स्वदेश यधु की चढ़ती कला अपने से अधिक शक्ति और मान पान देखकर इर्ष्या न कर अधिक प्रमोद से आनन्दित होना, उनकी उन्नति वृद्ध प्रफुल्लित होना यह मध्यम उदारता है । इस सामान्य उदारता का भी जन समाज में अभाव ही है इसीलिये वे इर्ष्या के चश हो अपनी ही हानि कर लेते हैं । दूसरी उत्तम और प्रधान उदारता यह है कि अपने भाई, कुटुम्बो, या सम्बन्धियों में से कोई भी मनुष्य निराधार हो गया हो । बिना साधन के भटकता हो, शिक्षा प्राप्त करने या आजोविका खजान की काशा रकता हो उसे ऐसे समय में प्रेम और आनन्द के साथ अपनी शक्तानुसार तन मन और धन से कुछ १ कुछ मदद करे तथा विश्वास द उसके कष्ट दूर करे या आश्रय दे अथु पूँछ अत्यन्त घटसहमाय से अपन भाई या पुत्र की तरह मान द एक रीति से आधाय द । यद्यपि ऐसी उदारता दिखाने का साधन धनवानों को ही प्राप्त है तथापि ऐसी उदारता वाले बिरले ही होते हैं । जहा दूसरे की सम्पत्ति देख इर्ष्या सुलग रही हो यहा से अपनी सम्पत्ति दूसरों को देने जितनी उदारता की आशा वैसे हो सकती है । सच है कि —

यतः पुत्रायतः श्वरः सहजेषु च पतिता ।

यत्ता दत्तः सहजः पुत्रात्ता भवति वा न वा ॥

अर्थात्—सौ पुरुषों में एक शूरवीर होता है, सहज में एक पंडित और दम सहज में एक बक्ता, पर तु दाता तो हो या न हो ।

सहिष्णुता प्रकार । १७६ ।

यद्येवास्ति सहिष्णुता मुग्धादिना सामर्थ्ययुक्ता यरा ।

साप्यौदार्यगुणे सुपर्यवसिता प्राधान्यमापद्यते ॥

नो सामर्थ्ययुता तदा व्यवहृता सा नम्रताख्ये गुणे ।

द्रावतावरिवर्गतोपि विशदमीत्यर्जने शक्नुत ॥

सहिष्णुता के भेद ।

आशय तथा विग्रह — उदारता की तरह सहनशीलता के भी दो भेद हैं एक उत्तम और दूसरा मध्यम अथवा मनुष्य की ओर से किसी समर्थ पुरुष की अपना हुई और वह समर्थ पुरुष अपना करने वाले की दृष्टि दिताना, चाहे तो दिला सकता है परन्तु वह उसपर क्या लाकर कुछ भी बदला न खाया तो समर्थ पुरुष की सहनशीलता उत्तम अर्णी की है । और उसका पर्यन्तमान उदारता में होता है । असमर्थ मनुष्य समर्थ मनुष्य का झुमा कर सहनशीलता दिखाना है यह मध्यम प्रकार की है । उसका पर्यन्तमान नम्रता में होता है । प्रथम अर्णी की सहिष्णुता तो आयन श्रेष्ठ है उसी तरह मध्यम सहिष्णुता भी दुश्मनों के लिये कम लाभकारी नहीं । यह सहनशीलता दुश्मनों के हृदय को पिघाल, द्वेषभाव दूर कर, द्वेष के स्थान पर अस्वत्थता का बीजारोपण कर, दुश्मना के

हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है। ऐसे उदारता और नम्रता रूपों दो गुण सहिष्णुता के दोनों भेदों में समा जाते हैं। अपकार के बदले में उपकार करने योग्य उदारता का एक दृष्टान्त सर फोलीप सीडनी का है। एक मूर्ख युवाने सर फोलीप सीडनी के साथ कलह किया। इतना ही नहा परन्तु सर फोलीप को लड़ने के लिये पुकारा तो भी सर फोलीप लड़ने के लिये प्रस्तुत न हुआ तब उस मूर्ख युवाने सर फोलीप के मुँह पर थूक दिया और उसका उसने मर्य कर अपमान किया। सर फोलीप ने कहा "युवा ! जिस सरलता के साथ मैं अपने मुँह से अपना अपमान पूछू डालता ॥ उसनी ही सरलता से मैं अपने हृदय से अपना (मनुष्यत्व का) रक्त उयालू तो इसी समय मैं तुम्हारे प्राण ले सका हूँ।" सर फोलीप ने इस समय अनुपम उदारता के समान सहिष्णुता दिखाई क्योंकि यदि वह निश्चय कर लेता तो तुरत उसके अपमान का बदला सरलता से ले सका था। सामर्थ्य पुढप शक्ति होते हुए उदारता दिखाये इसी से वे उत्तम अर्थी के गिन जाते हैं। तथा अममर्थ्य पुढप में शक्ति न होने से वह किसी का अपमान शक्तिपूर्वक सहन कर लेता है यह उसकी महान समझ का फल है जिस से नम्रता प्रकट होती है यह गुण मध्यम प्रकार का है। (राजा चोर को दण्ड देता है और चोर असमर्थता के कारण वह दण्ड सह लेता है परन्तु आंतरिक नम्रता नहीं रहती वह साचता है कि अगर मौका मिल जाय तो राजा पर हाथ उठाऊँ यहा चोर का सहिष्णुता रूपी गुण नहीं समझा जा सका कारण उसकी सहिष्णुता उसके आंतरिक नम्रता रूपी गुण से अयुक्त है) ॥ १७४ ॥

[व्यक्ति और व्यक्ति के आचकार के कारण इन गुणों की भिन्न २ रीति से आवश्यकता है जो ये गुण १ हो ता प्रत्येक व्यक्ति को उनके पत्र भा भिन्न २ प्राप्त होते हैं या भीषे के श्लोक में निर्याया है]

हो इत्यादि स्यात् २ परं इन दो गुणों की परमावश्यकता है। ये दो गुण जो न हो तो उपरोक्त समस्त कार्य इच्छानुसार सिद्ध नहीं हो सकत। १८१।

विशेष — इस परिच्छेद में उदारता और सहनशीलता के सम्बन्ध का जो सम्बन्ध विशेषण प्रयुक्त न किया है, उस विशेषण में उदाहरण रूप प्राय एक कुटुम्ब ही लिया है। जिससे शायद पाठक यह समझे कि सिर्फ कुटुम्ब का व्यवहार चलानेवाले मनुष्य को ही इन गुणों की आवश्यकता है। परन्तु ये गुण प्राय मनुष्य जीवन की समस्त शाखाओं के काम के हैं, उद्योग या व्यापार बढ़ाना या नौ ब्राह्मणों की प्रीति बढ़ाने के लिये इन गुणों की आवश्यकता है। व्यवहार में लोगोंने उच्च अभिप्राय सम्पादन करना हो तो भी उदार और सहनशील होना पड़ता है। स्वार्थ के साथ परोपकार कभी उच्च कर्त्तव्य धनाना हो तो भी मन और धन से उदार हुए बिना यह कार्य नहीं हो सकत। किसी को शिक्षा देना हो या किसी से शिक्षा ग्रहण करना तो भी सहनशील होना पड़ता है कारण कि शिक्षा दिये जानेवाला 'मनुष्य सूर्य या दुर्जन हा तो अपना अपमान करता है और उस अपमान के सह लेने का गुण अपने में होना आवश्यक है अथवा उपदेश ग्रहण करत समय कोई कुटुम्ब में कुछ कह दे तो भी उसकी हित बुद्धि का सम्मान कर उसके कुटुम्ब के उदारता पूर्वक सहना पड़ता है। यही रीति उपरोक्त श्लोक में दिखाई है यदि आपकी कुटुम्ब के मुखिया ममात्र या जाति के अग्र सर या देश के राजा वन उच्च अधिकार पाना हो और इस तरह लोग का हित साधना हो तो उदारता और सहिष्णुता के गुण बिना यह कार्य नहीं हो सकत। इनके सिवाय अनेक

शलों और अनेक कार्यों में इन गुणों की आवश्यकता दृष्टिगत होती है। सहनशीलता की प्रशंसा करते मित्र स्मार्त सच कहते हैं कि "सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसे सब मनुष्य सम्मान देना प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। यह ऐसा उद्भाह है कि जो भोजन के, समस्याओं के समय में उद्विग्न करता है और कष्टपूर्ण अंश करने में आवश्यकता हुई तो प्राण त्यागने की भी मनुष्य का शक्ति देता है"। १८१।

षष्ठ परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म समिन्त्र ।

मित्राणामावश्यकता ॥ १८२ ॥

प्रत्येक परिवर्तते तनुभृता दुःखं सुखं चान्वह ।
दुःखे सन्निहिते सुखे च विगते चित्तं भृशं क्रियते ॥
न स्थुधेतसुहृदो विशालमनसस्तस्मिन्प्रसङ्गे तदा ।
दद्यादाश्वसनं सहायमथवा तस्मै निराशायकः ॥

मित्रों की आवश्यकता ।

भावार्थ —प्रत्येक मनुष्य पर निरंतर सुख दुःख का चक्र चला करना है अर्थात् सुख के पीछे दुःख और दुःख के पश्चात् सुख लगा ही रहता है। जब सुख का संश्लेष वर्तमान हो जाने से सुख सम्पत्ति विलीन हो जाती है और दुःख या विपत्ति सम्मुख आ उपस्थित होती है और जिससे मन बहुत व्याकुल होने लगता है उस समय उदार, सच्ची सहायदने वाले, सहायता करने वाले मित्रों की आवश्यकता होती है जो ऐसे चतुर मित्र न हों तो दुःखित, निराश मनुष्य के मन को

आशवासन या आर्थिक मदद दूसरे कौन दें ? और सफ़ट के समय में कौन सहायता दे ? इसलिये प्रत्येक गृहस्थ को अच्छे मित्रों के साथ मित्रता रखने की परम आवश्यकता है । १८२ ।

निषेधन —संसार में मित्रों की आवश्यकता मन और तन को आशवासन देने तथा हितार्थ समझी गई है । मनुष्य किसी समय ऐसी गुमावस्था में होता है कि उसे उस समय मित्रों के आशवासन, सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं रहती परन्तु ऐसी ही अवस्था सदैव स्थित रहेगी जैसा पूर्णतः ज्ञात नहीं होता । समय बदलता है, मन में दुःख पैदा होता है या आर्थिक हीनदशा आ पड़ती है तब मित्रों के आशवासन, सलाह इसी तरह धन सम्पत्ति की मदद की आवश्यकता होती है । उस समय नये मित्र ढूँढने से कुछ लाभ नहीं परन्तु जिस समय मित्रों की आवश्यकता न थी उस समय जो मित्र बरकरारे हुए थे ही जूने मित्र काम आते हैं । ग़राब हालत में नये मित्र नहीं हो सकते परन्तु जो जून और सच्चे मित्र हैं वे ही विपत्ति के समय में काम आते हैं अमेज़ा में एक कहावत है कि Old times are sweetest, and old friends are best अर्थात् पुराने समय की बातें मधुर लगती हैं और पुराने मित्र पूर्ण भरोसे वाले होते हैं । इसलिये स्वच्छे अतःकरण वाले कुछ मित्र अक्षय्य बना रखना चाहिये । 'बनमें अकेला भाड़' भी कुछ नहीं चाहता इसी तरह बिना मित्र के अकेला मनुष्य संसार में कुछ चाहन योग्य नहीं होता । पंच तन्त्र में एक स्थान पर कहा है कि —

अवि सपूणतायुक्तैः कस्यपि सुहृदो न भवन्ति ।
न शत्रो परिपूर्णा वि चक्षोदय म पश्यते ॥

अर्थात् — बुद्धिमानों को स्वयं पूर्ण होने पर भी मित्र करना चाहिये, क्योंकि समुद्र परिपूर्ण है तो भी चंद्र का उदय

होना चाहता है । अग्नेजी कवियोने तथा सस्कृत विद्वानो ने मित्रता की आवश्यकता दिखा कर कई जगह 'मनुष्य को उप-देश दिया है । असमय का भी मित्र की सहाय में समझ हो जाते हैं । कई समय सम्बन्धी जितनी सहायता दे 'सके ह' उन् से भी अधिक सुमित्रों से अपना भला होसका है । इतना कभी न भूलना चाहिये कि जो आवश्यकता है, वह सुमित्रही की है और इसलिये प्रयत्न करने 'सुहृद्' शब्द का उपयोग किया है । सु + हृद् अर्थात् जिनका अपने लिये शब्द हृद् है । 'य' हो 'सुहृद्' कहलाते हैं । अपने किसी स्वार्थ के कारण कोई मित्रता करने आया तो उसे 'सुहृद्' नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ अनेक मित्र होने लग जाते हैं परन्तु वे अपने स्वार्थ के लिये मित्रता करने का प्रयत्न मारते फिरते हैं वे 'सुमित्र' नहीं परन्तु 'कुमित्र' ही गिने जाते ह ।

सुमित्र ही तो विपत्ति में कैसा आश्रय देते हैं । उसका एक दृष्टांत सुनिये । फोरीन्ध नगर के युडेमीदास को केरि-क भनस और अरेथ्युभ नामक दो मित्र थे । युडेमीदास बिलकुल गरीब था और उसके दोनों मित्र धनवान थे । युडेमीदास जन्म मरने लगा उसने एक वसीयतनामा (विल) बनाया । उसके पास कुछ सम्पत्ति नहीं थी परन्तु उसने वसीयतनामों में यही लिखा कि "मे मरने पर मेरी वृद्ध माता के पालन पोषण का कार्य अरेथ्युभ को सौंपता हूँ और मेरे पुत्र के व्याहने तथा उसे यथा शक्ति शिक्षा दिलाने का काम मेरे मित्र केरि-कभनस को सौंपता हूँ । कदाचित् दोनों मित्रों में से कोई मर जाय तो पीछे जो जोयित रहे उसे दोनों कार्य सौंपता हूँ" ऐसा विचित्र और दूसरे मनुष्यों के सिर पर भार डालने वाला वसीयतनामा पढ़कर लोग हसने लगे परन्तु युडेमीदास को अपने मित्रों पर पूर्ण विश्वास था और इसीलिये उसने अपनी

गृह्यसूत्रात् समस्य शास्त्रज्ञात् वा व्यसंगो विद्यते । अथकी गृह्यसूत्रे
 अथ उभयकं मित्रो न वसामयनमाम् । उदात्तो उदात्तः न वदुः
 ६७ न वसामयनं वदुः करति । इति उक्तं दोषो मित्रो
 मे न वसामयनं वदुः ॥ अथिन्द्रियम् । अथ वदुः वदुः
 शास्त्रं वे समस्य गृह्यसूत्रं वा पालयन् कान्तिं वा । अथिन्द्रियम्
 मिर वदुः ॥ अथ समस्य अथ उक्तं वदुः वदुः का गृह्य
 विश्वात् तथा वदुः गृह्यसूत्रं वा अथिन्द्रियम् । इति उक्तं मदीं वा
 उक्तं वा अथिन्द्रियम् । अथ उक्तं वदुः वदुः का गृह्य
 पुत्रा वा अथिन्द्रियम् । अथ उक्तं वदुः वदुः का गृह्य
 कथायां मे वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः
 [अथ समस्य तथा अथिन्द्रियम् । अथ उक्तं वदुः वदुः
 वदुः वदुः]

वीदुः मित्र * ॥२८३॥

यो मयि विपमे विशत्तिममे मेम्णा सदा निवर्तते
 उक्तं तु रामदेव्येन यदि शिवा दातु म सगतां धरत ॥
 नेतु मः गृह्यसूत्रं पतेन सुवर्णं कृत्वा दत्तात्मानम् ।
 सन्मयीपदमर्हति सिन्धुनले दन्त म पयोधमम् ॥

वीदुः मित्राजना मयनशो * ॥२८४॥

ये शूरा व्यभिचारिणो व्यसन्ति नो विश्वात्तरता ।
 विषाभापणनातिनश्च मलिना सायाधिनो मानिन ॥
 उक्तं स्वार्थपरायणाः परस्मिन् निवर्तन्ति ये निर्दया ।
 मैत्र्यां ते मनुजा वरीक्ष्य शृङ्गाः । वज्र्या मदा श्रेयम् ॥
 मित्रं वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः वदुः

भावार्थः—अथ मनुष्यं अथ मयि मित्रं वदुः विपमे स विपमे

विपत्ति के समय में भी-मनको बिना सकोचे सच्चे हुलास भाव से मित्रता का सम्बन्ध बनाए रखने को तत्पर रहता है, इतना ही नहीं परन्तु सुख की तरह दुःख में भी भाग लेने को हाजिर रहता है, मित्रों के दुःख दूर करने के लिये अपनी शक्ति से अधिक मदद करने पर उतारू रहता है, तथा मित्र के लिये अपना मस्तक भी देना पड़े तो एक समय देने के लिये तैयार हो जाता है, हर समय-मित्र को सच्ची सलाह दिया करना है, मित्र-कदाचित् प्रतिकूल राह पर चलता हो, दुराचारी होता हो, तो उसे जैसे तेसे समझाकर, युक्ति प्रयुक्ति से उस प्रतिकूल मार्ग की राह झुड़ा देना है, और सच्चे रास्ते पर लगाना है एहिक तथा पारलौकिक सुख के साधन प्राप्त करने में उस मदद देना है, यही खतुर मनुष्य, पृथिवी पर मित्रता के उत्तम अधिकार पाने योग्य है । १८३।

कैसे मनुष्य मित्रता करने अयोग्य है ।

‘जो मनुष्य स्वभाव से क्रूर, व्यभिचारी, जुआरी मदिरा पाने वाला और भानादि खाने के विषयो के व्यसन में लीन हो, विश्वासघात का कार्य करने में खतुर हो, जिसके लिये दिन रात में एक शब्द भी सत्य बोलना हराम हो, केवल असत्य ही व्यवहार चलाना हो, मनका मेला, अभिमान की और लम्पटी हो, कपटो हो, स्वार्थ साधन में मशहूर हो लोभी और अपने तनिक लोभ के कारण दूसरों को हजारों के गहरे गड्ढे में डाल देता हो, नीच हो, उनसे मित्रता कभी न करनी चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को सदैव अपने श्रेय के लिये मित्रता दृढ़ करने समय उस मनुष्य की पूर्ण पहिचान कर लेनी चाहिये तत्पश्चात् मित्रता करनी चाहिये । जो उपरोक्त अव-गुणों वाला मनुष्य हो तो उसके साथ दोस्ती का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये ॥ १८४ ॥

विषय — मित्र शब्द की व्याख्या ही विद्वानों ने 'आपत्ति के समय में मदद देनेवाला' ऐसी की है। मित्रके पर्यायवाचक शब्द जैसे, सहपासी, सगार्थी, वयस्य, सुहृद, अनुसगी इत्यादि हैं परन्तु इनके अर्थ से यही भावार्थ निकलता है कि अपने साथ रहकर विपत्ति के समय में मदद करें वही अपना सगार्थी, सहपासी या मित्र कहलाता है। वय में समान हो वह मित्र वयस्य कहलाता है और मित्र परे जिसका शुभ हृदय हो वह सुहृद कहलाता है, अनुसगी में भी सहपासी या सगार्थी जैसा अर्थ भरा हुआ है। तात्पर्य यह है कि मित्र का मुख्य धर्म दुख में मदद करना है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि A friend in need is a friend in deed अर्थात् कठिणता के समय में जो मित्र मित्रता का धर्म बजाता है वही सच्चा मित्र है। जिस तरह दुख के अनेक भेद हैं उसी तरह मित्रके भी अनेक भेद हैं। संपत्ति के समय में बना हुआ मित्र विपत्ति के समय टिकाही रहे। इतना ही नहीं परन्तु मित्र के दुख में अपना सर्वस्व भोग देन को प्रस्तुत रहे। कदाचित् अपने मित्र, के रक्षाय अपना सिर दान पड़े तो भी ऐसा करने में इन्कार न करे। वही सच्चा मित्र है। किसी समय मित्र को धन या तन की आवश्यकता नहीं रहनी परन्तु सच्ची मलाह की झूलत होती है मित्र भूल से विपत्ति मार्ग पर चल रहा हो तो उसे उस समय शुभ शिक्षा की आवश्यकता है, उस समय उसे घेसी हा देना और दुख में पड़ने से रोकना सच्चे मित्र का प्रथम और परम कर्तव्य है। सुमित्र के लक्षण राजर्षि भर्तृहरि ने भी ऐसे ही बतलाये हैं कि:—

पापान्निवारयति योजयति विनाय ।

गुणानि गृहति गुणा प्रकटा कराति ॥

आपद्गमनं न च जहानि न्दाति काले ।

- समित्र मनुष्यमिदं मरदाति सन ॥

अर्थात्:—पाप में पड़ते रोके, दित की योजना करे, गुप्त पातों को गुप्त रखे गुण प्रकट करे और विपत्ति के समय न त्याग मदद दे, ये ही मरुचे मित्र के लक्षण हैं। ऐसा सन्त जनों ने कहा है परन्तु ऐसे सुमित्रों की तलाश से कई समय मनुष्य कुमित्रों में फँस जाता है और इसीलिये उसे मित्रों से दूर रहना यह भी ग्रंथकार ने दिखाया है। क्रूर, दयामिचारी, बयसनी, जुबोरी, विश्वासघाती, असत्यवादी, अभिमानी कपटरी, स्वार्थी, लोभी, इत्यादि दुर्गुणों से भरपूर मनुष्यों की संगति कभी न करना चाहिये। एक मनुष्य में सब दुर्गुण एक साथ नहीं रहते परन्तु सिर्फ़ उनमें एक भी दुर्गुण हो तो भी उह मित्र पद नहीं देना चाहिये। इस श्लोक में परीक्ष्य शब्द का उपयोग किया है उसका मतलब यह है कि मित्र के गुणावगुण की परीक्षा कर उसे मित्र समान समझना योग्य है—'आपदि मित्र परीक्षा' अर्थात् मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। इसलिये कुछ छोटी मोटी विपत्ति तब शान्त रहना और उसमें मित्र अपने को तन, मन, धन पूर्वक मदद देता है तथा मित्र के यथार्थ गुणों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उसे ही मित्र बनाना नहीं तो वह मनुष्य अपने स्वार्थसाधन के लिये ही मित्र होता आ रहा है ऐसा समझ कर उसका त्याग करना योग्य है चाणक्य नीति में कहा है कि—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निषपशुच्छद्वयं ताप ताडनैः ।

तथा चतुर्भिः पुनः परीक्ष्यते त्यागेन शान्तं गुणमवमत्या ॥

अर्थात्:—जिस तरह सुवर्ण की परीक्षा चार तरह से घर्षण, छेदन, नाप, और ताड़ने से होती है उसी तरह चारों

ही रीति से पुण्य की परीक्षा होती है—त्याग, शील, गुण, और कर्म, परीक्षा की यह रीति भी ध्यान में रखकर फिर मित्रता करना योग्य है।

अस्तिष्ठा देनेवाले एक सुमित्र का दृष्टान्त । यहाँ मासिक होगा । साइरेक्युस के घातकी राजा डापोनीसीअस ने डेमन नामक एक तरय बेता को फाँसी की सजा दी । डेमन ने ऐसी इच्छा प्रगट की कि मुझ मारने के बदले मर वाल बच्चे सियों से मुझ मिलन को जाने की परवानगी दी जाय । राजा ने स्वीकार कर ली परन्तु डेमन के बदले कोई दूसरा मनुष्य कैद में रहे और डेमन नियत समय तक न आ जाय तो वह कैदी अपना सिर दे ऐसी शर्त रखी । ऐसा सिर दन वाला मनुष्य कोई भी निषलगा असंभव जान डेमन ने ली पुत्रात्रि से मिलने की आज्ञा छोड़ दी । इतने में डेमन का मित्र पाइथीअस ने राजा की शर्त के अनुसार रहना स्वीकार किया । और डेमन को उसके कुटुम्ब से मिलने जाने देने के लिये छुड़ाकर आप कैदी बना । डेमन गया परन्तु कुटुम्ब से मिलकर वापस आते समय रास्ते में अधिक कष्ट हुए और वह निश्चित समय पर न आ सका । पाइथीअस अभी तक कैद में ही था पर तु अपनी जान बचाने के लिये छुट नहीं गया यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । अतः में पाइथीअस को फाँसी के काष्ठ पर चढ़ाने की तैयारी हुई । जहाँ पाइथीअस के गले में फाँसी डालने में एक क्षण भर की देरी थी कि इतने में डेमन घोड़े पर सवार हुआ आ पहुँचा और अपना मित्र के गले में फाँसी डालना छुड़ाया मित्र के बदले अपना सिर नहीं दिया गया और अब मित्र मरेगा ऐसा जानकर पाइथीअस शोकातुर हुआ । परन्तु अटरी ही दोनों मित्रों की मित्रता देख राजा ने उदारता प्रकट करमाया कि

‘ये मे मित्रों की जाड़ी हमेशा कायम रहे ।’ और टेमन तथा पांडीयस दोनों को जीवित छोड़ दिया (१८३। १८४)

[मुद्रिक के मयाम से आगति के समय मरना दोनों के शरीरों नादान मित्र के योग से आपत्ति में पड़ जाते हैं यह नीचे के श्लोक में दिखाया है]

दुष्ट मैत्र्याः परिणामः । १८५ ।

‘महपात हि शुल्ल विनश्यति यथा दुष्टैः सुतैरुद्धतैः—
मैत्र्याऽशिक्षितया सुतश्च वनिता वेश्यादिससर्गत ॥
पाण्ड्येन प्रतिर्वोपि नृपतिः करश्च मन्त्री चर-
दुर्मित्रैरधमैर्विनश्यति तथा हा पानुष जीवनम् ॥

नादानों की मित्रता का दुष्ट परिणाम ।

भावार्थः—जिस तरह जुधारी, घेरागाामी और उद्धत लठकों से श्रेष्ठ और प्रख्यात वंश का भी नाश होता है अशिक्षित माता के हाथ में पलता हुआ बालक भी अनिष्ट हो जाता है, वेश्या अथवा उसके समान स्त्रीय स्त्रियों के सहवास से ज्ञानवान् कुटुम्ब की स्त्री भी आचार से मृष्ट हो पतित हो जाती है पाण्डियों के पाण्ड्य से मद्बुद्धि गष्ट हो जाती है, क्रूर और अन्यायी मंत्रियों से अरुण राज्य भी बिगड़ जाता है इसी तरह दुष्ट अधम और नादान मित्रों से एक मनुष्य का समस्त जीवन बरबाद हो जाता है । १८५।

“इत दृश्य म परावर मित्रता उपता दृष्टात वदो केरा के राजा आपराध और इसके मित्र पहाड़मि का हे परन्तु यत्मान म यह दृश्य सदा एतिहासिक होने म इतिहास के स्रोतकों का मका शीलना उपदिष्ट हुई है ।

मित्र — कुमित्र के सहवास से कितनी हानि होती है यह इस श्लोक में अनेक उपमाओं द्वारा दिखाई है । कुपुत्र से जिस तरह कुल का नाश होता है, अशिक्षित माता से पुत्र का लोचन निरर्थक हो जाता है । येश्या की संगति में कुलवती स्त्री का भी विनाश होता है, पाण्ड से सद्बुद्धि और क्रूर तथा अत्यायी मज्जिया से राजा का नाश हो जाता है उसी तरह कुमित्र के सहवास से मनुष्य का समस्त जीवन व्यर्थ बरबाद हो जाता है । उपरोक्त उपमाएँ कुमित्र की मित्रता से, यथाथ घटती हैं कुपुत्रों के जन्म से उच्च कुल हो तो उसकी प्रतिष्ठा और धन की हानि होती है, इसी तरह कुमित्र मित्रता से धन और इज्जत दोनों खले जाते हैं—अशिक्षित माता से पुत्र मूर्ख और सदेही होता है उसी तरह कुमित्र के सहवास से उसके समान ही मूर्खता पूर्ण कार्य करने की इच्छा होती है जिन से वे चाहे जितने घतुर हों तो भी लोगों में मूर्ख ही समझे जाते हैं । येश्या के सहवास से कुलवान स्त्री में भी कनीति के अफुर फुट निकलते हैं उसी तरह, कुमित्र के सहवास से कुमार्ग पर जाने की ही वृत्ति उस मनुष्य की हो जाती है । पाण्ड की जनों के पाण्ड से सद्बुद्धि बिलीन हो जाती है, उसी तरह कुमित्र के—पाण्ड के, बुद्धि का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और कुमज्जियों की बरतनों से तथा क्रूरता से राजा के राजधर्म की हानि होती है उसी तरह कुमित्र की मित्रता से दुष्ट कार्यों के कारण लोगों में अपनी हीनता होती है । यहाँ इन मित्र २ उपमाओं का एक साथ उपयोग करने में एक विशिष्ट हेतु है । कुमित्र की मित्रता से प्रतिष्ठा, चतुराई, नीति, बुद्धि, और धर्म इन सब का नाश हो जाता है यह दिखाने के लिये जिन वस्तुओं से वास्तव्य पर जो २ हानियाँ होती हैं वे उपमा देकर ग्रहण की गई हैं और इन सब का नाश कुमित्र

क सहयास से होता है यह अध्याहारपूर्वक दिखाकर 'मानुष जीवनम् विनश्यति' अर्थात् मनुष्य जन्म वृथा जाता है ऐसा समुच्चय कथन किया है। कुमित्र का सहयास त्यागने को अनेक विद्वानों ने उपदेश दिया है।

चिष्णु शर्मा ने भी कहा है कि:—

न राज्ञस्य न भक्तस्य सलमपथमै तद ।

पथे पि शौडिकीहस्य मदिरा मण्यत नम ॥

अर्थात्.—क्षण मात्र भी नीच का सहयास न करना और उसका पास बड़े न रहना क्योंकि वाक़ येचने वाला रूरी के हाथ में दूध हो तो भी लोग उसे मदिरा ही मानते हैं। १८५।

[अथ मित्रता निभाने के उपचार दिये जाते हैं]

कथं मैत्री निर्वहः । १८६।

'ये मित्रे इतरेतर कथयत. स्वीय रहस्यं स्फुटं ।

श्रुत्वा चित्तपटान्तरे च सुतरा गोपायतस्तत्पुनः ॥

ये योग्यामुपदा मिथो वितरतो गृह्णीत एवापिता ।

मर्यादा कुरुतश्च वास्तवमुणै मंत्री तयोः सुस्थिरा ॥

किस तरह मित्रता निभ सकती है ?

भावार्थः—अपनी गुप्त बात मित्र के सामने प्रगट करने में जरा न हिचकिचाये, उसी तरह अपने मित्र की गुप्त बात आतंरिक गहन पट में इस तरह गुप्त रखे कि यदि वह बात प्रगट न करनी हो तो मृत्यु समय तक प्रकट न हो सके, अपने यहाँ मौका आने पर मित्र का योग्य भेद दें और मित्र के

यहां मौका आने और जा यह भेंट द हुस्नामयूरक स्वीकृत कर। उचित रीति से मित्र की प्रशंसा कर गुण प्रकट करे इस तरह परस्पर आंतरिक भेद के बिना गुणों के व्यवहार के साथ एकसां सम्बन्ध रहे यहां मित्रता यथ मकता है और निम सकती है। १८६।

मित्रता — मित्रता किस तरह निम सकती है उसका उप-चार यहां दिखाया है कह समय यह देखा जाता है कि नये मित्र अपनी मित्रता के प्रारम्भ में एक दूसरे पर सख्ते आत-रिफ मित्र हों ऐसा दृश्य दिखाते हैं परन्तु पीछे से कुछ विशेष पड़न से उनकी मित्रता एकाएक टूट जाता है और कई समय तो इस दृष्टी हुई मित्रता के मित्र एक दूसरे के ऐसे घोर रिपु हो जाते हैं कि देखते ही बनता है। एक दूसरे की गुप्त बात अथ के सामने प्रकट न करना उसी तरह दृष्ट की गुप्त बातें परस्पर कहने में लोभित न होना, एक दूसरे के गुणों का विनिमय करना और प्रसंगोपात भेंट लेना या देना ये सब मित्रता के उपचारिक प्रकार हैं। आंतरिक सखे मित्रों को उनकी बातें परस्पर कहने की या गुप्त बात अथ से प्रकट न करने की आज्ञा भेंट लेने देन की शिक्षा करने का आवश्यकता नहीं रहना। वे आंतरिक दृष्ट से ऐसे मिल जाते हैं कि एक रूप बन जाते हैं, वे अपने मित्र के से धर्म स्वयं समझने हैं और अपना तथा मित्र का हित क्या है? यह समझ कर ही कोई कार्य करते हैं। भेंट देना लेना सिर्फ उपचार है सखे आंतरिक स्नेहियों की दृष्टि उस पर नहीं जाती किसी कवि ने सच कहा है कि —

अना, र स्नेहि ने जानी ?

निमेष स्नेहि ने जानी ?

परन्तु कितने ही मित्रों के साथ मित्रता निभान के लिये इन उपचारों की भी आवश्यकता है। उपरोक्त कथनानुसार जिनकी मित्रता प्रथम अति दृढ़ होती है और पीछे से टूट जाती है उसके टूटने का कारण-उपचार की कमी है। इसलिये अगर ऐसी मित्रता किसी तरह से हितकारी हो तो उसके निमाधनाथ उपरोक्त कथनानुसार उपचार कराने की आवश्यकता है। विचारानुसार व्यवहार होता है। दूसरे मनुष्य व मनुष्य के विचार और आन्तरिक भाव समझ लाने का समार में कोई रूढ़त साधन हो तो वह सिर्फ व्यवहार है। दूसरा मनुष्य अपने को चाहता है या नहीं उसके विभवास के लिये अपना को उसके साथ हितकारी व्यवहार से अथवा उपरोक्त स्नेह प्रदर्शन उपचार से व्यवहार करना चाहिये। एरिस्टोटल कहता है कि 'मित्र होने के लिये उसको एक दूसरे का शुभेच्छक बनना चाहिये, अर्थात् उसको एक दूसरे का भला चाहना चाहिये। उसे एक दूसरे की इच्छा का ज्ञान होना चाहिये'। हित चाहना, और इच्छाएं जानना ये दोनों व्याहोपचार हैं परन्तु ये व्याहोपचार निष्कपट हो तो मनुष्य भात होत हैं धरना कई समय व्याहोपचार से ठगकर मनुष्य कुमित्रों की काल में फँसकर दुःखित हो जाते हैं। (१८६)

[अतः मित्रता की रीति समझाने के लिये कितने ही उदाहरण कथित गीत गीत हैं ।]

उत्कटमेया उदाहरणम् । १८७।

मैत्रीलक्षणमुत्तमं शुभतरं चेद्वान्धमि प्रेक्षितु ।

पश्य प्रेम तदात्र दग्धमेलयोरैक्य समापन्नयोः ॥

एक पक्षीकी प्रीति ॥१८८॥

पद्म मूर्यनिरीक्षण विरसित मूर्यो न पद्मक्षणे ।
च'उ वीक्ष्य चकोरक' प्रमुदितश्चन्द्रो न मयक्ष्य तम् ॥
हृष्टो दीपनिरीक्षणेन शलभो दीपम्नु तद्वाहकः ।
किं वैपश्यमिदं महत्तरमग्रे न प्रीतिविश्लेष्टकम् ॥

वैपश्येपि प्रीति निरहः ॥१८९॥

रुक्मिण्या मृत्यु नैव धर्मचिमुत्समग्री विचार विना ।
जाता चेतमइसा कथञ्चिदपि वा प्राणान्न रुष्टेपि मा ॥
मयक्ष्या निजमित्रनिष्ठुग्दृदि स्नेहेष्यत्तर मना ।
मेतद्गीतिसमाश्रयेण कमलाग्रपु स्थिरा दृश्यते ॥

निपम मत्री निर्याह कस्याश्चसनम् ॥१९०॥

नातश्चातक' सार्धक तत्र अनुर्पन्निष्ठुरेष्यम्युदे ।
प्रीतिं निर्याहस प्रसन्नमनसा नित्यं प्रवृत्ता पराम् ॥
मैत्रीलक्षणेमतदेव परम शान्तिं बुधैर्नितम् ।
धिकं तान् नैव च निर्याहन्ति सुहृदा मत्रो महान्तोपि ये ॥

सखी मित्रता का नमूना ।

भावार्थ — हे महामाग ! पदितुभ्येष्ट से श्रेष्ठ और प्र-
से श्रेष्ठ मित्र के लक्षण जानने हैं तो इस तरह ध्यान दें । एक
प्याल में दूध पड़ा है और उसमें पानी डाला जा देगा किसे पक
हो गय ? यह प्याला अग्नि पर रक्खा उसमें के पानी को अग्नि
का ताप लगने से उसका विनाश होने लगा, उस समय

उसका मित्र दूध अपने मित्र या दुख दसकर क्या चुपचाप बैठ रहा ? नहीं ! वह भी अपने मित्र के साथ अग्नि में जलने के लिये छड़लता है, इनने में उसका स्वामी होशियार हा जाता है और अजुली में पानी ले दूध पर छोट कर यह समझता है कि तेरा मित्र कायम है, तब दूध शांत होता है ! दोनों के बीच बाहर भी विपत्ति नहीं रहती और अदर भी एक दूसरे पर इतना महत्व रखते हैं । (१८७)

एक पत्त के प्रेम से भी स्थिर रही हुई मित्रता ।

सूर्य को उदित देखकर सनेरे कमल प्रफुल्लित होता है । सूर्य के दर्शन से प्रसन्न होता है । परन्तु पक्ष का अपने मित्र को देखने से सूर्य को क्या कुछ लेना देना है ? उसको तो पक्ष सरीखे कई चाहने पारो होंगे । इसी तरह चक्रोचक्र के उदय से प्रसन्न होता है उमरा अतःकरण हर्ष से भर आता है परन्तु चक्र को तो चक्रोचक्र के मिलने से कुछ लाभ या हर्ष हुआ शांत नहीं होता । पतंग पक्षी दिये को देखकर कितना हर्ष लीन हो गया है ? हर्ष के कारण यह उस पर बैठने जाता है, परन्तु दिया अपने से मिलने आय हुए मित्र को अपने पर बिठाकर जला देता और भस्म कर डालता है । (१८८)

या तो प्रीति करना नहीं और की तो मृत्यु पर्यन्त त्यागना नहीं ।

कमलादि जो प्रीति निभाते रहते हैं वे इस आशय से कि प्रथम तो बिना सोचे समझ प्रीति करना नहीं उसमें एक छोटा दूसरा बड़ा एक समृद्धिदान और दूसरा गरीब ऐसी विपत्ति हो तो बड़ा प्रीति ही करना नहीं । प्रीति करना होना जहा समानता हो । यदि बिना विचारे के दान विपत्ति

मे भी अन समझ से प्रीति हो गई ना फिर चाह जितना कष्ट
आपड़े प्राण जाते समय तक उसमें की हुई मित्रता निभात रहना
चाहिये। उस मनुष्य का हृदय चाहें जितना निष्ठुर, थोड़े से प्रम
म भी रहित हो तो भी की हुई प्रीति नहीं त्यागनी चाहिये।
कमल चकोर, पतंग आदि इन सिद्धान्त को अनुरूप मानने ह
इसीलिये सूर्य, चंद्र और दिय की अनुपस्थिति में भी अपनी
मित्रता स्थिर ही रखते हैं ॥ १२६ ॥

विषम मित्रता पालने वाला का अश्लासन ।

अर चातक । तुम धन है कि जिसे तू रात दिन चाहना
है पक्षी मंघ तुम्हें पानी पिलाने में निष्ठुरता दिखाता है जो भी
तू तो उसपर मदैय वैसा ही उत्प्रेष्ट प्रीति रखता है और
मित्रता का सखी तरह से निवाह करता है। एक पक्षी प्रीति
निभाकर तूने तो अपना जीवन साफ-थ बिना मेघ पेशक निष्ठुर
पने पर-तु तू तो अपना कष्टव्य अदा कर चुका। सचमुच
विठान् पुरुष इसे ही मित्रता कहत हैं। जो बड़े होकर सिर्फ
अपने बड़प्पन के घमण्ड में मग्न रह अपने इच्छुक छोड़ों के
साथ मित्रता का निवाह नहीं करते उ है एक बार नहीं पर-तु
हजार बार धिक्कार है। प्रीति निमान के समय धन में तू छाटा
होने पर भी बड़ा है और वह बड़ा भा छोटा है। मृश्यों में
भी ये ही उत्तम हैं जो बिना विचारे मित्रता करते नहीं और
फरते हैं ना फिर चाहे जितना कष्ट हो भी त्यागत नहीं ॥ ६०१

— मित्रचन — उपरोक्त चार श्लोकों में जो दृष्टान्त दिय गए हैं
वे दृष्टान्त दो प्रकार मित्रता के हैं । (१) सम मित्रता अर्थात्
परस्पर मित्र भाव (२) विषम मित्रता अर्थात् एक पक्षी
मित्रता भाव । सम मित्रता के लिये दूध और जल की मित्रता
का दृष्टान्त अति उच्च श्रेणी का है परस्पर मित्रता रखनेवाला

मनुष्यों को भी दूध और जल की मिश्रता का अनुकरण करना योग्य है। अन्य विद्वानों ने भी दूध और जल की मिश्रता की कहना को सिद्ध शब्दों में "परन्तु प्रायः ऐसे ही भावार्थ के साथ नीचे लिखे अनुसार कल्पित की है।

क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरातनिसा ।

क्षीरे तापमपेक्ष्य तत्र पयसा आत्मा श्रयानीकृत ॥

गर्तुं पायकञ्च मनस्यप्यदृष्ट्वा तु मित्रापद ।

पुनर् तेन जलनं धाम्नात सतां मैत्री पुनस्तरीरयो ॥

अर्थात्:—चूल्हे पर दूध गरम होने के लिये रक्ता उस समय दूध ने अपने पास रहे हुए जल को प्रथम ही (दूध को) सब गुण दे दिये थे। दूध का यह उपकार स्वभाव दूध को साथ लगा देकर जलने अपनी आत्मा अग्नि में हामी (अर्थात् जल अग्नि के साथ प्रथम जलने लगा) इस तरह अपने मिश्र जल को विपत्ति में फँसा देकर दूध अग्नि में पड़ने पर उद्यत हुआ (अर्थात् दूध का उमरा आया) फिर जब जल उससे छूटा तो वह उमरा शान्त हुआ, इसी तरह सत्पुरुषों की मैत्री सम्भूता चाहिये।

मित्र अपने को मदद दे तो मित्र के विपत्ति के समय में उसे मदद करना यह सब मित्रता परस्पर मित्रभाव सर्वज्ञ प्रशम्भा पात्र है। परन्तु कितने ही समय मित्रता का विषम भेद भा अविचल हुआ देखा जाता है। यह विषम मित्रता केवल निस्वार्थ मित्रता तनिक भी बदले की बिना भाषा की मित्रता है। और इसीलिये यह मित्रता सबसे श्रेष्ठ समझी जाय तो कोई नवाई नहीं ऐसी मित्रता के कुछ चार उदाहरण प्रयत्नकार ने दिये हैं—पद्म अर्थात् कमल अपने मित्र सूर्य को

देख कर, चकोर अपने मित्र चन्द्र को देख कर, पतङ्ग अपने मित्र दीप को देख और चातक अपने मित्र मेघ को देख आह्लाद पाते हैं उसके विरुद्ध पक्ष तरफ सूर्य चकोर तरफ चन्द्र पतङ्ग तरफ दीप और चातक तरफ मेघ अपने मित्र भाव की तनिक भी इच्छा नहीं दिखाते, यदि वे हृदय के मित्रों की मित्रता की इच्छा भी नहीं रखते । तो भी पक्ष, चकोर, पतङ्ग चातक, अपने मित्र की ओर से अग्रगण्यता पाते हुए भी अपनी एक पक्षी मित्रता से विचलित नहीं होते । अर्थात् क्या इस मित्रता को धन्यवाद नहीं ? १८८वें श्लोक में इस विषय मित्रता को किस कारण से प्र सा पात्र सम्मान है उसका विवेचन ग्रन्थकार ने दिया है : कमल, चकोर, पतङ्ग और चातक अपने २ मित्रों के प्रेम में इतने दृढ़ हैं कि अपने की भी परवाह नहीं करते । मित्रता करने से दूसरे की तरफ से मित्रता का लाभ न मिले तो ऐसे से मित्रता करना ही अयोग्य है परन्तु दैववशात् ऐसी मित्रता हो गई तो फिर मित्रता न त्यागना यही अधिकतत्पन है । पतङ्ग दिय को चाहता है परन्तु दिया अपने से भेद करने के लिये आने वाले मित्र को अज्ञात भ्रम कर डालता है तो भी पतङ्ग अपने मित्र भाव का त्याग नहीं करता । ऐसा ही एक पक्षी प्रीति निमानवाला चातक पक्षी है कि जो अपने मित्र मेघ को देख कर प्रसन्न होता है । ग्रन्थकार ने चातक को सम्बोधित कर आश्रयस्तन दिया है और उस पर से चातक वृक्षों को यह उपदेश दिया है कि जो अपने मित्र भावों के बदले में मित्रभाव नहीं दिखाते वे घमण्डी मनुष्य धृष्टा के पात्र हैं । और बिना किसी बदले की आशा के निस्वार्थ भाव से मित्रता में अद्विग्न रह कर एक पक्षी से मित्रता निमान वाला चातक को हजारों धन्यवाद यदित होने हैं । उत्तम मनुष्य ये ही हैं कि अपने

मित्र से घृणित होने पर भी अपने स्नेहभाव में तनिक भी न्यूनता नहीं आने देते । (१८७-१८८-१८९-१९०)

सप्तम परिच्छेद ।

पुरुषो के धर्म. सात्त्विक प्रेम ।

विशुद्ध प्रेम । १९१।

यत्तत्त्वेन निराश्रित निजसुत माता मुदा रक्षति ।
यत्तत्त्वेन भृश पिता प्रयतते कर्तुं सुतस्योन्नतिम् ॥
यत्तत्त्वं पशुपक्षिकीटनिकरे व्याप्त समालक्ष्यते ।
तत्प्रेमाभिधतत्त्वमस्ति गृहिणामावश्यक. सर्वदा ॥

प्रेम्णा. कथं निर्दुष्टता । १९२।

स्यात्स्वार्थेन यदा हि मिश्रममल प्रेमायवा स्वैन्द्रिया ।
र्थेन स्त्रीमदिरास्रगुञ्जरलमहाभूषागजाश्वादिना ॥
स्यात्तर्हि क्षणिक परार्थनिकल दोषैस्तु तद् दूषित ।
न स्यादुच्चपदार्पणेन मुखद 'नातो बुधैः सेव्यते ॥

शुद्ध प्रेम ।

भावार्थ —छोटा बालक कि जिस में खुद उठने बैठने, या खाने पीने की सामर्थ्य नहीं है उस बालक को उसकी माता जिस तत्व से पालती है, खेलाती है, और बहुत-प्रस-

पता पाकर अपने सुखों के बजाय उसे सुखी रहनी है, उसी तत्त्व के कारण पिता परिश्रम से संचित किया धन अपने पुत्र को पढ़ाना, व्याह कराना, और उसकी उन्नति करने में मग्न करता है। जो ताय पशु, पक्षी, कीट आली मात्र में कम या अधिक अंश से व्याप्त है वह निर्दोष स्वभाविक 'प्रेम' नामक तत्त्व प्रत्येक मृदुल को अवश्य धारण करने योग्य सद्गुण है। अपने आश्रित पुद्गल को निमाने में इस ताय की परमावश्यकता है। १६१।

प्रेम को निर्दोष किस तरह रखना चाहिये ।

जो प्रेम नामक तत्त्व दुष्ट स्वार्थवृत्ति से मिश्रित न किया जाय, केवल काम भोग या विषय विकार की आसक्ति में ही उसका उपयोग न किया जाय, या क्षण में आविर्भाव या क्षण में तिरोभाव पाकर वह तत्त्व अव्ययस्थित न बनता हो, परमाय धृति से अधिक मिश्र न हो, लोभ आलसवादि दोष से मिश्रित न हो वही प्रेम तत्त्व अपने और अपना पुद्गल में सुखरता हो मृदुल्य का उच्चाधिकाराकट्ट करता है, नहाने तो सुख के बल पुष्पदाई हो जाता है। इसलिये दूषित प्रेम का संशोधन त्याग करना चाहिये। १६२।

विचयनः—जो प्रेम पतिव्रता स्त्री अपने पति पर रखती है वह प्रेम है, एक चेश्यागामी पुरुष अपनी मिथतमा पर रखता है वह भी प्रेम है, जो एक माता अपने पुत्र पर रखती है वह भी प्रेम है, और भक्त आत्मा प्रभु पर रखते हैं वह भी प्रेम है। एक ही प्रेम तत्त्व इस तरह भिन्न २ दिशाओं में व्याप्त है और इसीलिये भिन्न २ नाम धारण किये हैं। स्त्री का पति पर प्रेम इसका प्रेम या 'प्रीति' नाम उचित है। चेश्यागामी के चेश्या पर के प्रेम का नाम मोह उचित है। माता के पुत्र पर के प्रेम

का घातसत्य नाम उचित है और भक्त के प्रभु पर के प्रेम का 'भक्ति' नाम उचित है। इस तरह भिन्न २ प्रेम के भिन्न २ नाम दे सकते हैं परन्तु इनमें जो एक सत्य प्रकाशमान है वह 'प्रेम' या 'हृदय लग्न' है। यह प्रेम ससार मध्य उनके विशुद्ध स्वरूप में अत्यन्त उपयोगी है। जिस तरह विलकुल स्वच्छ सुवर्ण पर चाहे जितनी क्रियाएँ की जायँ तो भी वह सर्वदा विशुद्ध ही—एक स्वरूपी ही रहता है, इसी तरह विशुद्ध प्रेम पर चाहे जितने आघात, प्रत्याघात किये जायँ तो भी वह एक स्वरूपी ही रहता है और इसी लिये ऐसा विशुद्ध प्रेम स्थान, २ पर दृष्टिगत नहीं होता। विशुद्ध प्रेम को कवि दयाराम ने गुजराती कविता में, सिद्धनी सुन की उपमा देते हुए कहा है कि—

मिदण केरु दूध होय ते मिदण सुपते जे ।

कनकपात्र पावे मी धातु पाड़ी ने नीमरे ॥

प्रेम रस तेना करमा ठरे ।

जेह केई प्रम कथ अरतरे ॥

प्रेम रूपी सिद्धनी का दूध सुर्यपात्र रूपी विशुद्ध दैवी हृदयो में ही स्थिर रह सकता है। और जो सुवर्ण के सिंघास दूसरी धातुओं में वह डाला जाता है तो उस वर्तन को फोड़ कर दूध बाहर निकल आता है। इसी तरह अशुद्ध हृदय जो चल बिचल स्थिति में रहते हैं, कुमार्गगामी होते हैं, लालच के बशीभूत होते हैं, उनमें यह प्रेम रूपी दूध नहीं टिक सकता। परन्तु उन्हें फोड़ कर बाहर निकल जाता है। ऐसा प्रेम प्रकृति ने बहुत कम प्रमाण से पशु, पक्षी, मनुष्यादि सब प्राणियों में रखा है, परन्तु बहुत कम विकास के प्रमाण से वह प्रेम प्रत्येक प्राणी को बहुत कम प्रमाण में ही उपयोगी होता है। जो उसके रहने, के पात्र रूप हृदय को दूषित करते हैं अर्थात् हृदय को

स्वरूप में नहीं टिकता । सारांश यह है कि हृदय की दूषितता के साथ प्रेम भी दूषित हो जाता है और हृदय की विशुद्धता रहती है वहाँ तक प्रेम भी अपने विशुद्ध स्वरूप में रहता है काउपर कहता है कि—

The noblest minds their virtue pose
by pity, sympathy and love.

। अर्थात् —उच्चाशययुक्त हृदय में रहा हुआ सद्गुण उसकी दयालुता, उदारता और प्रेम द्वारा प्रणीत होता है । ससार में यही प्रेम मनुष्य को उपयोगी हो सकती है । और यही प्रेम उस अपनी अवस्था के कर्तव्य के मार्ग पर खगाने वाला होता है । माता पिता की ओर का विशुद्ध प्रेम उनके ओर के कर्तव्य अदा करने की एक सुपुत्र को सलाह देता है स्त्री की ओर का विशुद्ध प्रेम उनके अधिकार, आकांक्षाओं का पूर्ण कर उनको सुखी करने का मान कराता है, पुत्र के ओर का विशुद्ध प्रेम उसके हित तरफ धन व्यय करने की बुद्धि देता है, पुत्रों की ओर का विशुद्ध प्रेम उसे स्त्री के योग्य गुण प्राप्त हो ऐसी शिक्षा देन या वय तथा गुण के योग्य जोड़ी मिलाने के लिये परिश्रम करने पर तत्पर रहता है । भाई की ओर का विशुद्ध प्रेम उसे सुख दुःख में सहायता तथा आश्रयान देने का ध्यान दिलाता है और कुटुम्ब के बहों की ओर का विशुद्ध प्रेम उनकी आज्ञा को साधन्य सिद्धार्थ करने के उद्यम का स्मरण कराता है । इसी तरह एक स्त्री में का विशुद्ध प्रेम माता पिता भाई, बहिन इत्यादि पितृ कुल के सम्बन्धियों के सिवाय पति, सासु सुसर जड दवर पुत्र ननद जेठानी इत्यादि सब आत्त जनों के तरफ के अपने धर्मों का सुझाता है । जिस स्त्री में ऐसा विशुद्ध प्रेम होता है उस स्त्री को व्यक्ति की ओर अदा करने के कर्तव्यों को सुमान की भाव्य से ही आवश्यकता रहनी है । विधायक ।

मैं भी पति की ओर का विशुद्ध प्रेम उसे दुराचार करते रोकता है यदा तक इस विशुद्ध प्रेम की ज्योति प्रकाशित हो जाती है। उपरोक्त विशुद्ध प्रेम का आश्रय मनुष्य को सदा राक्षसी की ध्वजकनी ज्वालाओं में भी शीतल छाया देनवाले कश्मल पुष्प रूप हो जाता है । १८६१-१८६२।

[प्रेम के अधिकारियों का क्रम नीचे के श्लोक में दिखते हैं ।]

प्रेमाधिकारिणांक्रम । १८६३।

ये स्वीया गुरवो भवन्ति सुतरा पूज्या मतास्ते जना-
स्ते प्रेमास्पदिनो भवन्ति लघवः स्वस्माच्च ये स्वाश्रिताः ॥
मुखपात्रापि पतिव्रतव गृहिणी मित्र सुता वान्प्रवा ।
भृत्याश्च क्रमशोऽधिकारिण इमे प्रेम्ण' फले निर्मले ॥

प्रेमोपयोग का क्रम ।

भावार्थ — अधिकार उन्न और गुणानुसार मनुष्यों की तीन श्रेणियाँ हो सकती हैं। एक अपने से बड़े दूसरे बराबर वाल, और तीसरे अपने से छोटे, पहिली श्रेणी में अपने से बड़े का सम्मान होना है ये हमेशा पूजनीय और माननीय हैं, जो बराबर वाले हैं वे मित्रता के योग्य हैं और जो अपने से छोटे हैं वे प्रेम के पात्र हैं। प्रेम के पात्रता में गृहस्थ के लिये अपनी स्त्री ही प्रधान है उसके बाद सती, भार्य, वधू समाज और उसके बाद गौकर क्रमानुसार प्रेम के निर्मल फल के अधिकारी हैं । १८६३।

विचन — पूर्व के दो श्लोकों में प्रेम के दो विभाग किये (१) विशुद्ध प्रेम (२) अशुद्ध प्रेम । इनमें विशुद्ध प्रेम ही सेव्य है और यह धर्मों का प्रकरण होने से इसमें विशुद्ध प्रेम का किस तरह से करना चाहिये यह

यहाँ प्रथम न दिखाना है। 'प्रेम' का हमसे भी बहुत विस्तार है परन्तु अब जिसका विस्तार प्रस्तुत प्रकरणों से सम्बन्ध रखता है उतना ही विस्तार प्रदण्य करने में आया है। प्रेम रखने की वस्तुओं के तीन भाग कर अपने से बड़े माता पितादि बड़ों के साथ पूज्य भाव वित्त्य और आत्मावि-
 तता दिखाना यह उपदेश दिया है और इस विषय का पहिले भी विवेचन किया गया है। अपने बराबरी के द्वितीय वर्ग में माई, बहिन मित्रादि का समावेश होता है तथा तृतीय वर्ग में अपने से छोटे बंधु पुत्र, स्त्री भौकर खाकर इत्यादि का समावेश होता है। इन वर्गों के आसन्नता के साथ प्रेम मित्र २ प्रमाण से और मित्र २ स्वरूप में ही होगा बाह्य जिसके फिर विभेद हो सके हैं। सब एक से प्रमाण के प्रेमा-
 धिकारी नहीं, सबसे विशेष स्त्री, फिर पुत्र, फिर बन्धुगण और फिर भौकर खाकर इस तरह से प्रेम घटित है—दाय-
 करोतीश भी इसी आश्रय का कथन करता है यह कहता है कि अपना हर एक मध्य विदुसमान है और अपने आस पास के वस्तुओं के अपने से प्रथम वस्तु विस्तार पाता है और उसमें मां बाप स्त्री और पुत्रों का समावेश होता है। दूसरे वर्तुल में सम्बन्धी तीसरे में स्वदेशी बन्धु और अन्तिम में सब मनुष्य महल आ जाता है औदुम्बिक जनों में भी प्रेम के प्रेमे वस्तुता की वक्षता होना स्वाभाविक ही है । १६३।

प्रेमाधिकारिकृते किंकार्यम् । १६४।

ज्ञानायोग्यमनिष्टचिन्तनमल यत्प्रेमपात्र भवे-

तद्द्रोहोपि न चोचित, कथमपि स्वार्थस्य ससिद्धये ॥

तद्दोषापनये तदुन्नतिकृते यन्नो विषेयस्तथा ।

स्यायेनैहिकपारलौकिक हित प्रेम्णोहदो लक्षणम् ॥

प्रेम के अधिकारियों को क्या करना चाहिये ।

भावाय तथा निवेदन — गृहस्थ के प्रेता के जो २ अधिकारी हैं उनका गृहस्थ को कभी भी घुरा नहीं सोचना चाहिये । किसी भी समय उनसे द्रोह न करना, अपने स्वार्थ साधन के लिये उन्हें भला बुरा समझा कर नुकसानी के गहरे गड्ढे में नहीं डालना । उनकी जो कुछ श्रुतियाँ हों या उनमें अधोगति ले जाने वाले कुछ दोष हों ता उन श्रुतियों या दोषों का निवारण कर उन्हें उन्नति यथाशुद्ध करन की शक्ति भर कोशिश करना इस लोक और परलोक में उपाय भला हो ऐसे साधन प्रस्तुत रखना और मदद देना ॥ शुभ प्रेम के लक्षण हैं । शुभ प्रेम के ये लक्षण बहुत कम हैं अगर इन्हें विस्तारपूर्वक लिखें तो ये लक्षण अति व्यापक हैं । अपने प्रेम पात्र का इह लोक और परलोक में हित करना यह भी मनुष्य का कर्तव्य है । प्रेमपात्र की इस लोक में भलाई होने का कर्तव्य जो अदा न किया जाय, तो प्रेम स्थिर नहीं रह सका इसलिये इह लौकिक हित को साधना ही पड़ता है परन्तु इसके साथ ही उनका पार-लौकिक हित करने के लिये प्रयत्न करना तथा नीति के मार्ग से हठन या दूसरे किसी प्रकार के दोष प्रेम पात्र के हाथ से हो जायें तो उगम उसे दुःख का प्रयत्न करना एक सत्प्रेमी मनुष्य का धर्म है—यह धर्म न बजानेवाला प्रेमी नहीं और जो वह प्रेम का दावा करता हो तो दम्भी है । १६४ ।

[श्री क साथ प्रेम का निभाय विम तरह करना चाहिये और पति से द्रोह करनेवाली करना ॥ अधम शक्तियों को किस तरह तिलागनी देना चाहिये इस विषय में प्र यकार नीच के श्लोक में बोध देते हैं ।]

पत्नीद्रोहोद्यवावृत्त प्रेम । १६५॥

स्याद्विषभावना यदि तदैकस्या च सत्यां स्त्रिया-
मन्यां किं परिणेतुमर्हति पतिः योग्य निमित्त प्रिना ॥
किं साधु व्यभिचारचिन्तनमपि स्वप्नेषु पापावह ।
तन्मृत्योरपि भावना किमुचिता व्याधयुद्धवेष्पुत्कटे ॥

पत्नी द्रोह या दूषित प्रेम ।

भावार्थ — जिस समय प्रेमिया के दिन करने में ही प्रेम की शुभ भावनाय फलित होती है जिस समय एक गृह स्व क शुभ लक्षण युक्त एक स्त्री मौजूद हो उस पर दिना कारण दूसरी स्त्री से ब्याह करने का विचार करना यह क्या योग्य है ? और ऐसा करने से क्या प्रथम पत्नी से द्रोह नहीं होता ? इसी तरह अपनी स्त्री को त्याग कर दूसरी से प्रेम में लिपटा कर स्वप्न में भा व्यभिचार वृत्ति का दुष्ट संकल्प करना क्या उचित है ? या अपनी स्त्री बीमार हो और कुछ पैसे वाला होने के कारण प्रथम स्त्री के मर जाने से दूसरी स्त्री क मिलन में कुछ मोचिनम्य नहीं होता उस समय कितने ही गृहस्थ ऐसा सोचें कि यह स्त्री जल्द मर जाय तो मुक्त हो जाय । ये विचार भी कितने मयकर पति द्रोह से भरे और प्रेम को दूषित करने वाले हैं ? एक सद्वृद्ध का ऐसे विचार रचना बिलकुल अनुचित है क्योंकि इससे स्वाधीनता प्राप्त होती है और प्रेम कलंकित होता है । १६६ ।

विवचन — गृहस्थ धर्म में पुरुष के निर्मल प्रेम की अधिष्ठात्री विद्वानों ने ब्याहो हुई स्त्री को गिनी है और यही अभिप्राय प्रथमकार ने भी पहिले व्यक्त किया है । कितने ही नव-व्याह युगलों में जितना प्रेम देखा जाता है वैसा प्रेम उनमें

कितन ही वर्ष बाद नहीं पाया जाता । पहिले कहा है यह प्रेम आधिर्भाव या तिरोभाव न पाते एक सा और अचल रहें तो वही प्रेम सच्चे प्रेम के नाम के योग्य है । इसलिये स्त्री के साथ कई वर्ष तक रहने पर पति का यह प्रेम कम हो जाय, वह सच्चा प्रेम नहीं-परन्तु दूषित प्रेम है । जो स्त्री पर के प्रेम को थोड़े वर्ष बाद वापिस खींच लेते हैं अथवा आप स्त्री से ब्याह कर प्रेम का भरणा बहाते हैं, या पर स्त्री में आसक्त बन उसे अपना प्रेम अर्पण कर देते हैं, यह ब्याही हुई स्त्री से भयकर द्रोह करने के समान है । कितने ही नई स्त्री के प्रेम के या मोह के इतने रोगी होते हैं कि वे अपनी स्त्री के बीमार होने या मरने की बशा प्राप्त होने पर बड़े आनन्दित होते हैं और जब उसे मृत्यु शय्या से उठा कर श्मशान में ले जाते हैं तो जल्दी ही 'ये ब्याह की बात खीत में लग जाते हैं स्त्री के साथ प्रेम का यह कितना भयकर द्रोह ? 'नास्ति भार्या समो घन्धुनास्ति भार्या समा गति, ऐसी देवस्वरूप स्त्री से द्रोह करना क्या भयकर पाप नहीं ? स्त्री को अनिष्टता सोचने से पुरुष को सदैव दूर रहना चाहिये जब ही यह एक सच्चे प्रेमी पति के गुण वाला समझा जा सकता है ।

मृत्यु वश हुई खियो से जल्द ही मुक्त होने की इच्छा रखने वाले गली द्रोहा पतियों को आश्चर्य पैदा कराने वाले एक दो दृष्टान्त यहाँ देना उचित है । सर सेम्युअल रोमिली का प्रेम अपनी स्त्री पर केवल अधिचल रहता था । जब उस की स्त्री की मृत्यु हो गई तब रोमिली के दृश्य पर 'दुःख का सखत आघात हुआ, उसके नेत्रों की नींद उठ गई, उसका मन व्यग्र हो गया, और इस बार्द के स्वर्गवास के तीन दिन बाद आपकी जिन्दगी भी पूर्ण हो गई । सर फ्रान्सीस बर्डेट राजकीय सम्बन्ध में रोमिली के विरुद्ध पक्ष में था परन्तु जब

उसकी अर्धाङ्गिता मर गई, उस पर महामारत शोक गिरा और उसने सब खाना पीना बन्द कर दिया और जब घर से उस पार्श्व के शय को लेकर गये तो उसका दह भी गिर पड़ा और पत्नी पक्षि एक कबर में ही सोये। बहु रत्ना घसुन्धरा !

[प्रेम का दुरुपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में अब समझते हैं]

प्रेमणो दुरुपयोगः ॥ १६६ ॥

मोहावेशवशीकृताः प्रतिदिन ये स्त्री प्रसक्ता नरा ।

मर्यादामपि हन्यन्ति महता रक्षन्ति नो स्वस्थताम् ॥

कार्याकार्यविचारमात्रमपि नो कुर्वन्ति धर्मेच्छया ।

ते प्रेम्णाः किल नोपयोगमुचित कर्तुं विदन्ति स्फुटम् ॥

प्रेम का दुरुपयोग ।

भावार्थ—जो मनुष्य प्रेम की सीमा का उल्लंघन कर रात दिन सासारिक विषय सुख और पेश आराम में लीन हो काम्ताप्रीड़ा में उल्लस रहता है और कामाग्ध होता है तथा प्रेम के ध्यान पर महा मोह मूढ़ हो बुद्धि होने पर भा बुद्धि शून्य जैसा बन जीवन का दुरुपयोग करता है इस लोक और परलोक के हित सधिनार्थ धर्म, पुण्य या सरहृत्त्य से विमुख हो कतव्य अकर्तव्य का विचार तक नहीं करता और अदृष्टि पाश्वर्क धृति की धुन में, एक ही ख्याल में भटकता फिरता है यह गूढ़म्य अपना और दूसरों का आहत पर प्रेम तत्त्व को तुच्छ से तुच्छ बना उसका अति दुरुपयोग करता है ॥१६६॥

विवेचन—प्रेम का सच्चा अर्थ समझ कर जो उसकी स्वाभाविक सीमा में ही रहते हैं व प्रेम का सदुपयोग कर सुखी होने के पश्चात् दूसरों को भी सुखी करते हैं परन्तु जो प्रेम की मर्यादा को नहीं समझते वे अपनी वृत्तियों को प्रेम की

सरिता में डुबाये दी जाते हैं वह सरिता उन वृत्तियों की श्रत में माह सागर में खींच ले जाती है । 'प्रेम' और 'मोह' के मध्य जो अंतर है वह अतरे 'नहीं' समझने वाले कई मूर्ख मनुष्य मोह मुग्ध हो जाते हैं, तिस पर भी अपने को प्रेमी समझ सतोष मानते हैं वे प्रायः 'यहां' भूलते हैं । 'प्रेम' एक 'सद्गुण' है और वह आत्मा को उच्च पद देता है परन्तु 'मोह' एक बड़ा दुर्गुण है और छः रिपुओं में का एक रिपु है जो आत्मा को अघागनि में घेर ले जाता है । इस मोह में वृत्तियों को खीन देने वना यही 'प्रेम' का दुरुपयोग है । प्रेम मन का विषय है और मोह इन्द्रियों का विषय है । आज, नाक, और कान, कामी इन्द्रियाँ हैं अर्थात् मोह की वस्तु दूर होने पर भी कामी पना के कारण ये इन्द्रियाँ मोह में मुग्ध होती हैं और त्वचा और जीभ भोगी इन्द्रियाँ हैं कि जो मोह की वस्तु के समागम हान पर ही उत्तेजित और मोह मुग्ध जाती हैं । जिस तरह प्रेम के जन्म होने का स्थान मन सूक्ष्म है और मोह को जन्म देने वाली इन्द्रियाँ स्थूल हैं उसी तरह प्रेम की उत्पत्ति का कारण भी बहुधा सूक्ष्म है अर्थात् किसी के गुण विद्या, ज्ञान इत्यादि प्रेम के कारण हो जाते हैं और मोह किसी के रूप, यस्त्र अभिनय, मधुर कंठ इत्यादि के दर्शन या अनुभोग से उत्पन्न होता है । प्रेम चिरस्थायी होता है और मोह क्षणिक । प्रेम अति परिचय से बढ़ता जाता है । और मोह अधिक परिचय से दूर हो जाता है । मोहतेन कहता है कि "विशेष और काल के बढ़ने के साथ दृढ़ होने वाला नाम ही 'प्रेम' है" । इस तरह प्रेम की सीमा को विनय पूर्वक समझ लेना चाहिये और प्रेम का दुरुपयोग न हो यह स्थान में रत्न प्रत्येक गृहस्थ को ससार में व्यवहार चलाना चाहिये । १४६।

[अथ प्रेमान्धता का विशेष स्पष्टा करवा करके है]

प्रेमान्धता ॥ १६७-१६८ ॥

ये मग्ना परिभूषयन्ति वसनैः पत्नी तथा भूषणैः ।
 पुत्रादीनपि रञ्जयन्त्यभिनवैः सम्मोहकैर्वस्तुभिः ॥
 तेषां जीवनमान्तरङ्गणगणैः ससुर्वते नो पुन-
 स्तेष्वन्या न विदन्ति शोभनतर प्रेमापयोगपरम ॥
 येनोद्धत्यमदोदयो हृदि भवेत्पुत्रस्य वाण्यां तथा ।
 मिथ्याभाषणपद्धते परितर काये दुराचारिता ॥
 यद्वा स्याद्द्वेषसमोदयो नरमवाऽनेधनयकारी भूष ।
 किं प्रेम्णा पुनरीदृशेन ग्रहिण किं लालनेनापि वा ॥

अथ प्रेम ।

भावार्थ — जो मृदुल प्रेम का उपयोग सिर्फ अपनी स्त्री और पुत्र को अच्छे २ बस्त्र और आभूषण पहना कर या तो शोभा बढ़ाने में ही करता है, अधिक आगे बढ़ता है तो मोह पैदा करने वाली या ललचाववाली सुन्दर २ वस्तुएँ लाकर उ हें पेश आराम के मार्ग पर लगाता है परन्तु उनकी मानसिक वृत्ति या बुद्धि बढ़ाने अथवा आंतरिक जीवन को सद्गुणों से प्रदीप्त करने में बिलकुल फिक्र नहीं रखता वह मनुष्य भी मोहाव हा प्रेम के तार को अच्छे तौर से न पहचान कर उत्तम प्रेम का दुरुपयोग करता है और ऐसे अथ प्रेम में वह स्त्री या पुत्रों का जीवन बयाद करता है । १६७ ।

जिस अध प्रेम से या लालन पालन से पुत्रों के हृदय में उद्धतता, उद्वेग और कटुप मित्राज की उत्पत्ति हो, पाणी विज्ञास में कठोरता या असत्य भाषण करने की प्रवृत्ति का प्रवेश हो, शरीर में ब्यभिचार, चोरी, लफगाई इत्यादि दुश्चाराओं का प्रचार हो, और जो प्रेम की छुट के दुरुपयोग से पुत्र के व्यवहार में मनुष्य भय को बिगाड़ डाले ऐसे लुत्थी, मदिरा, मांस, इत्यादि दुष्ट वस्तु पौठ कर उसके जीवन को नष्ट कर दे वह लालन पालन और अध प्रेम किस काम का है ? ऐसे अध प्रेम का प्रायः परिणाम अनिष्ट ही आता है इसलिये अध प्रेम यह भी प्रेम का दुरुपयोग ही है । प्रत्येक पुरुष को प्रेम में से अधता दूर कर देनी चाहिये । १६८ ।

विशेषण — 'प्रेमाधता' को 'मोहाधता' के नाम से पहिचानना योग्य ही है, कारण कि जब प्रेम में अधता आती है तब ही प्रायः प्रेम के स्थान पर मोह जमता है और इसी से प्रायः यह मोहाधता ही है । यह मोहाधता उपरोक्त कथनानुसार मोह की अपेक्षा एक एक पद आगे बढ़ा हुआ दुर्गुण है । इस अधता के कारण मोह की वस्तु में रही हुई वृत्तियाँ भी रूषियाँ सी दृष्टि गत होती हैं और दुर्गुण गुण के समान दिखते हैं । रजा, पुत्रादि पुरुष के निर्मल प्रेम के प्रथमाधिकारी हैं परन्तु यह प्रेम उन्हें यत्नाभूषण से सजाने में समर्थ नहीं होना चाहिये, बल्कि अध सस्कारवाले बनाकर उनके जीवन के सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये, यही उनका सच्चा हित है और ऐसे ही साधन में ही सच्चे प्रेम की सार्थकता है । ऐसा कर्तव्य न बजाये वाले प्रेमी पति या पिता अपनी स्त्री या पुत्रादिकों को बखालकारों की ओर प्रियता बढ़ानेवाले बनावें और इस तरह अपने प्रेम को सफल करे तो उसका परिणाम यह होता है कि वे पशु माराम के रस्ते तग जायें परन्तु जीवन का मरुचा हिन

न समझें छो पुत्रादिकों का बख्तालकारी से सुसज्जित हुए देखने की इच्छा रखने वाले पुरुष उनके बाह्य रंग रूप में माद मुग्ध हैं और उनकी चाहे जैसी मूर्ख और विनिष्ट इच्छा को पूर्ण कर कृतार्थ माननेवाला पुरुष उनकी श्रुतिषों को खूबो सगान समझ मोहांध हैं ऐसा कौन नहीं कहेगा ?

अथ प्रेम सच्चा प्रेम नहीं परन्तु मोह है और मोहांध पुरुष को अपनी मूर्खताओं का भी मान नहीं रहता । ऐसा मोह स्वाभाव है पुत्रों पर मोहांध होने से वे दुर्गुणी होते हैं कारण कि इस मोहांधता से पिता की पुत्र को लाड प्यार करने की असीम इच्छा रहती है इसलिये उनमें उद्वेग, आलस्य, कठोर यादृच्छादि, दुर्गुण प्रविष्ट हो जाते हैं । मरुदहिरि ने सच कहा है कि—*दोर्मन्या नृपनिर्विण्णयति यतिः सगात् सुतो लालनात् ॥* अर्थात् कुमारी से राजा का, दुष्ट सगति से यति का और लाड प्यार से पुत्र का नाश होता है । ऐसे प्यारे पुत्र भीति सम्बन्धी कुछ बड़ा अपराध करें तो भी मोहांध पिता से उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती या उपालभ भी नहीं दिया जा सकता । जिसका परिणाम यह होता है कि धारे २ यह पुत्र, मनसो उद्वेग और दुर्गुणी हो जाता है । इन्द्र का प्रेम मोह अथवा मोहांधता के रूप में बदलता जाता है उस समय मनुष्य को बड़ी सावधानी रखना आवश्यक है कारण कि प्रेम रूग्नी तलवार ऐसी है कि जो उसका सदुपयोग होतो सैकड़ों की रक्षा करती है और दुरुपयोग होता है तो अपने स्वयम् का और इसके साथही सैकड़ों निरपराधियों को नष्ट कर डालती है । १६७ १६८ ।

[प्रेम का दुरुपयोग किस तरह होता है यह दिखा कर गृहस्थों का होगियार बना अथ मंत्रिकार बसका सफलता का मार्ग दिखाने हैं ।]

कथं प्रेम्णः साफल्यम् । १६६ ।

म्यात्सम्बन्धिजनस्य शिक्षणरुचिः स्यास्थ्येन युक्ता सदा ।

निदोषाचरणञ्च नीतिसहित प्रीतिः परार्था भवेत् ॥

धर्मे प्रेम मनोबलञ्च त्रिपुल्ल सद्यो यथा स्यात्तथा ।

नित्यं यो यतते स वेत्ति सुखं प्रेम्णो रहस्यं परम् ॥

किस राह में प्रेम को सफलता मिल सकती है ?

भावार्थः—जो गृहस्थ आंतरिक पूर्ण प्रेम दिखा बाह्यिक तीर से ऐसी टढ़ी दृष्टि से पुत्रों को अकुश में रखे कि जिससे वे उद्धत न बनें और उनके शरीर का आरोग्य बराबर बना रहे, इसी तरह खान पान में नियमित रह अभ्यास में पूर्ण दक्षिण आगे बढ़े, आचार में जुआ, चोरी, व्यभिचार, इत्यादि कोई भी व्यसन घुस न जाय और चाल चलन करावित्त १ हो तात्तमय धर्मे, धर्म में चाहिये ऐसी इच्छा रखी रहे, मनावल हमेशा प्रफुल्लित रहे, स्वार्थ के साथ परमार्थ साधने में भी प्रीति लगा रह और अन्न में एक बढ़िया नर रस निकले इस तरह उत्तम देख देख में जो प्रेम का सदुपयोग होता है जो इसी में प्रेम की सफलता है । प्रत्येक गृहस्थ को अपनी सन्तति को सुधारन के लिये ऐसा ही प्रेम रखना चाहिये परन्तु अधर्म न रखना चाहिये । (१६६)

विमर्श —पहिले समझाया है कि प्रेम के अधिकारी पात्रों का सर्वदा और सर्वथा उत्तम रीति से हित करना । अतः यह हित किस तरह से होता है यह समझने में ही प्रेम की सफलता है । जो अपने पुत्रों को सुन्दर उछालवार पहिना कर अथवा लाडल कर अपने प्रेम के सफल होने की इच्छा

रखते हैं ये किसी भयंकर भूल करते हैं यह भी पहिले दिखाया है यह वास्तव में पुत्रों का योग्य हित करना नहीं परन्तु यह मार्ग बहुत ही बुरा अहिंसक नहीं है । जो आन्तरिक दृष्टि में उनपर पूरा प्रेम रख बाहर से उनपर पूर्ण अशुभ रखने में तनिक भी शकलत नहीं करते हैं ये ही पुत्रप्रेम की सफलता प्राप्त करते हैं । छोटे बालक अन्न होते हैं वे अपना वास्तविक हिताहित नहीं समझते इसीलिये इच्छा अनुसार माता पर चलने लगते हैं, चाह ओ नाने हैं, चाहें जैसे मनुष्यों के साथ प्रेम है, और किसी भी दुर्गुण के भागी हो जाते हैं । अतस्त्वमेव के कारण बालक अपनी नीति, आरोग्य विद्या, कला, गुण, इत्यादि का विध्यस्त करना ही परन्तु प्रेमा माना पिता उपदेश देकर या मर्यादा दिखाकर उन्हें रोके और उन्हें समझाते परन्तु यही उनका माता पिताओं के निर्मित प्रेम का फल समझना चाहिये । वास्तविक प्रेम बनावटी दिखावटी नहीं परन्तु आन्तरिक में रहना है, पुत्र के साथ प्रेम का यह सन्ध्या रहस्य है । १६६ ।

[प्रेम के अधिकारी पात्रों में पुत्र आते पुत्री में दोनों समाधिकार प्राप्त हैं तथा अग्रज पुत्र पर अधिक प्रेम दिया पुत्री का निरन्तर करत है जो कार्य में सम कलकित दया में आता है । इतिहास पुत्र का साथ देता परन्तु करत का व्यवहार करने में आता है]

पुत्रयोः समानाधिकारः । २०० ।

भोक्तुं प्रेमफलं यथा जनकयोः पुत्रोधिकारी भव-
 त्स्वस्वाधिकारिणी नयन्ता नन्यापि पित्राश्रिता ॥
 किं न्यायोक्तिरियं भवेद्यदनयोः पुत्रो द्वयोश्चभुयो-
 रैकं दीनमतं परतदधिकं रक्ष्यतदन्यथा वा ॥

पुत्रीहितोपेक्षाया प्रेम्णो दुष्टता । २०१ ।

यावत्प्रेमवशः पिता प्रयतते कर्तुं सुतस्योन्नतिं ।

कन्याया हितसाधने समुचितस्तारान्प्रयत्नं पितुः ॥

किन्त्वेकस्य हितार्थं पातयति यः कन्यां च दुःखार्णवे ।

स स्वार्थी कुटिलो नरोऽप्यमतरः सर्वदुद्धिहीनः स्वरः ॥

माता पिता के प्रेम में पुत्र पुत्री का समानाधिकार ।

भावार्थ —माता पिता के प्रेम को प्राप्त करने में जितना अधिकार पुत्र को है उतनाही अधिकार स्यादा और समान दृष्टि देखन पर माता पिता पर सत्यता आधार रखने वाली, और ती उद्दर में जन्मी हुई पुत्री को भी प्राप्त है (उनके प्रेम फल में अधिभारिणी) है । एक मनुष्य की दो आँखें साथ जन्मी हैं, साथ रहने वाली, और एक कार्य करने वाली हैं, उसमें एक कम और एक अधिक, एक का रक्षण करना और उनके लक्ष्य में दूसरों को भाग देना, ऐसा करना और ऐसा कहना भी या योग्य है ? नहीं, इसी तरह माता पिता के हाथ से पढ़ने और उनकी हित साधने में पुत्र पुत्री दोनों को समान कहे । २०० ।

पुत्री के हक का विचार करने में प्रेम की बलवत्तता ।

एक पिता को जितने प्रेम से अपने पुत्र का रक्षण करना । उसके हित के मार्ग ढूँढना आवश्यक है उतनीही सविच्छा और प्रेम से पुत्रा का भी रक्षण करना शिक्षा देना, और विषय में उसका पूर्ण भला हो ऐसे मार्ग ढूँढने में यथा समय प्रयत्न करना एक पिता का कर्तव्य है । जो पिता स्वार्थ चृत्ति तथा जो पक्षपाती या पुत्र के हित साधन और उसे सुखी नान का प्रयत्न करता है परन्तु पुत्री की आवश्यकता नहीं

रखते हैं ये किसी भयंकर भूल करते हैं यह ओ पहिल दिखाया है यह वास्तव में पुत्रों का योग्य हित करना नहीं परन्तु यह मार्ग बहुत ही अहिंसक ही है । जो आंतरिक दृश्य में उनपर पूरा प्रेम रख था वह से उनपर पूर्ण अंगुष्ठ रखन में तनिक भी संकलित नहीं करते हैं ये ही पुत्र प्रेम की सफलता प्राप्त करते हैं । छोटे बालक जब होते हैं ये अपना वास्तविक दिनांकित नहीं समझने इसीलिये इच्छानुसार माता पर चलन लगते हैं, चाहे जो चाते हैं, चाहे जैसे महवासियों के साथ मृमते हैं, और किसी भी दुर्गुण के भागी हो जाते हैं । असमझ के कारण बालक अपनी नीति, आरोग्य विद्या बला गुण, इत्यादि का विध्वंस करता हो परन्तु प्रेमी माता पिता उपदेश देकर या भय दिखाकर उन्हें रोक और उन्हें स्वभाव पर लमाएँ यद्यो उनका माता पिताओं के निर्मल प्रेम का फल समझना चाहिये । वास्तविक प्रेम बनामकी दिखावटी नहीं परन्तु आंतरिक में रहता है, पुत्र के साथ प्रेम का यही सच्चा रहस्य है । १६६ ।

[प्रेम के अधिकारी पात्रों में पुत्र और पुत्री य दोनों समानधिकार प्राप्त हैं तथा अश्वत्थ पुत्र पर अधिक प्रेम दिया पुत्री का निरस्त करने के लिये पात्र प्रेम कमकित न्याय में आता है । इतिविध पुत्र का अधिकार व्यवहार करने का उपदेश अब देने में आता है]

पुत्रयो समानाधिकार । २०० ।

भाक्तु मेमफल यथा जनकयोः पुत्रोधिकारी भवे-
 देव स्यादधिकारिणी नयदगा कन्यापि पित्राश्रिता ॥
 किं न्यायोक्तिरिय भवेत्तदनया पुत्रो द्वयोश्चक्षुषो-
 र्देह हीनमत पर तदधिकं रक्ष्य तन्मन्यन् वा ॥

पुत्रीहितोपेक्षायां प्रेम्णो दुष्टता । २०१ ।

यावत्प्रेमवशः पिता प्रयतते कर्तुं सुतस्योन्नतिं ।

कन्याया हितसाधने समुचितस्वावान्प्रयत्नं पितुः ॥

किन्त्वेकस्य हिताय पातयति यः कन्यां च दुःस्वार्णवे ।

त स्वार्थी दुदितो नरोऽथपतरः सबद्धिहीनः खरः ॥

माता पिता के प्रेम में पुत्र पुत्री का समानाधिकार ।

भावार्थ —माता पिता के प्रेम को प्राप्त करने में जिनका

अधिकार पुत्र को है उनकाही अधिकार न्याय और समान दृष्टि से देखने पर माता पिता पर सर्वांगी आधार रखने वाली, और उसी उद्देश से जहाँ भी पुत्री को भी प्राप्त है (उनके प्रेम फल की अधिकारिणी) है । एक मनुष्य की दो आँखें साथ जन्मी हुई, साथ रहने वाली, और एक कार्य करने वाली है, उसमें एक कम और एक अधिक, एक का रक्षण करना और उसके रक्षण में दूसरों को भाग देना, ऐसा करना और ऐसा कहना भी क्या योग्य है ? नहीं, इसी तरह माता पिता के हाथ से पछने में और उनका हित साधने में पुत्र पुत्री दोनों के समान एक हैं । २०० ।

पुत्री के हक का विनाश करने में प्रेम भी फलकितता ।

एक पिता को जिनने प्रेम से अपने पुत्र का रक्षण करना या उसके हित के मार्ग ढूँढ़ना आवश्यक है उसीही मविच्छा और प्रेम से पुत्र का भी रक्षण करना, शिक्षा देना, और मविष्य में उसका पूर्ण भला हो ऐसे मार्ग ढूँढ़ने में यथा समय प्रयत्न करना एक पिता का कर्तव्य है । जो पिता स्वार्थ धृति में अथवा हो पक्षपाती या पुत्र के हित साधन और उसे सुखी बनाना का प्रयत्न करता है परन्तु पुत्री की आवश्यकता नहीं

रखता इतना ही नहीं पुत्र के हित के लिये या सचय करने में पुत्री के भविष्य का लेश मात्र भी विचार नहीं रखता और उसे गहरे खड्डे में डालने का मार्ग ढूँढ़ता है, वह स्वार्थ सम्पद, दुष्टित पिता अधम से अधम गिरा जाता है। वह मनुष्य कतव्य भूट है और मानुषिक पक्ति में बेटों के अयोग्य है। वह दार्शनिक मनुष्य है परन्तु सच्चमुच्च में तो खर ही है। २०१ ।

विषय — पिता के प्रेम का फल प्राप्त करने का जितना अधिकार पुत्र को है उतनाही पुत्री को भी है। जो पुत्र को कुल का शृंगार समझ शिखा देते हैं, उसका आरोग्य रखने का प्रयत्न करते हैं और उसके लिये किसी भी तरह से पैसे खर्च करते हैं परन्तु पुत्री को घरघर जाने वाली समझ उसे शिखा-देने, आरोग्य रखने या उसकी इच्छाएँ पूर्ण करने की तरफ लक्ष्य नहीं देते, वे मनुष्य भी समझते योग्य नहीं हैं। पुत्र और पुत्री एक पिता की दो आँखों के समान हैं इसलिये इन दोनों का पिता के प्रेम पर समानाधिकार होते हुए भी, इस प्रकार म्यूनाधिकार विद्याना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। 'पुत्रा तो दूसरे के घर की शोभा बढ़ायेगी' ऐसा मानकर जो पुत्री को नहीं पढ़ाते वे अपने प्रेम को बलवित्त करते हैं इतनाही नहीं परन्तु कई समय वे अपने कुल तक को बलवित्त पर बैठते हैं। शिखा प्राप्त पुत्री ससुरे जानेपर सुखसे दिन बिताती है और पिता शिक्षावाली दुखी बसती है। कदाचित् बिना शिक्षा पाई हुई पुत्री भविष्य में दुराचारिणी होती है तो उभय कुल बलविनी अर्थात् पिता के और ससुरे के दोनों कुल को बलवित्त कर देती है। पुत्रो को धर्म, नीति, या विद्या की शिक्षा दान में गफलत करने वाला पिता जब अपनी गफलत का ऐसा दुष्ट परिणाम हुआ देखता है तो क्या उसे पश्चात्ताप नहीं होता ?

स्वार्थ सम्पत्ति पिता जब पुत्री के लिये शिदादि में खर्च करने की इच्छा नहीं रखने और कितने ही पिता ऐसा मानते हैं कि पुत्री का अग्रतार पुत्र से हीन है—इसलिये पुत्र के ही समान के वह अयोग्य है। पुत्री का अग्रतार पुत्र की अपेक्षा हानि सम्भक्तता ही बड़ी भारी भूल है। यद्यपि विद्वान और तार्किकों को जन्म देने वाली माताएँ क्या होनीवतार सम्भक्तता जायेंगी ? माता पढ़ी हुई होनी है तो पुत्र भी शुभ सहायक वाले जन्म लेते हैं। इसमें पुत्री की शिक्षा और उसके समान की भी पुत्र के जितनी ही आवश्यकता है। शिक्षा देने का हेतु कुछ कमाई करना ही नहीं। पुत्री को शिक्षा देने का हेतु उन्हें विद्वान, नीतिमान, और धनवान बनाना है, इसी तरह पुत्री को शिक्षा देने का हेतु उस लड़की को नीतिमान बनाना है ताकि पश्चात् वह उसकी सतति को विद्वान, नीतिमान, और शुभ सहायक वाले बनाने में सहायभूत होती है, इसलिये पुत्र को पढ़ाने की जितनी ही पुत्री को पढ़ाने की आवश्यकता है। दत्तपतराम कवि ने गुजराती कविता में कहा है कि—

भल्लु भगवान् पुत्रि ने तो शास्त्री धारार ।

सर्व सुख पामो कर आर्जिवाद वचार ।

मणी तणी मोभा घणा बणी ठणा रदि होय ।

गारी सारी नदि रिसे भणी गणी नदि हाय ॥२०००१॥

अष्टम परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म कन्या विक्रय निषेध ।

[पुरुषों के धर्म से सम्बन्ध रखने वाले अथ विपणन से समानता का विक्रय निषेध का विषय विशेष आवश्यक प्रतीत नहीं होता]

है । परन्तु पुत्री के साथ जो पिता के कर्त्तव्य हैं उन पर प्रायः ध्यान नहीं देनेवाले जन समाज को उपदेश देने के लिये ही यह विषय बहुत आवश्यक है । आधुनिक समय में कितने ही पिता केवल अपनी प्रियता का हित के लिये पुत्री का वैधर्म्य में कितनी अधमता दिखाते हैं और पुत्री के हित का विचार न कर मानुषिक दृश्य पाकर भी धर्म को कलंकित करते हैं । जो हृदय पुत्री के समान अपनी गरीबी और निराशा संतान पर भी धार्मिक प्रेम नहीं रख सकता वह हृदय कितना गहन अधमता को छाई में गिरा होना चाहिये उसकी कल्पना मात्र ही व्यक्त है । उन अधम हृदयों के लिये यन्निषेध सूचक बोध कथन होन पर मा प्रयत्न ने धर्म पुरुष के धर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता समझी है ।]

कन्या विक्रय परिहार । १२०२।

विक्रीणाति च योऽगमो निजसुता द्रव्येण रत्नोपमा-
मेतस्या हितमाचरेच्च स कथं दुष्टाशयो निष्ठुर ॥
दृष्ट्वा ता मञ्जुर धनं यदि जराजीर्णाल्लभेत स्वयम् ।
द्रव्यार्थी त्रिमु चालिकां हतविधिर्दयान्न तस्मा अपि ॥

क या विक्रय परिहार ।

भावार्थ —जो भीव मनुष्य स्वयं समान अपनी पुत्री को पैसों के लिये बेचना 'हो उद्यत होना है, उक्त मनुष्य का हृदय निष्ठुर और द्रव्य लोभ तथा स्वार्थी होने से वह मनुष्य क्या रूप में भा पुत्री के हित का माग दूँद सकता है ? नहीं, उसे तो भिर्क, द्रव्य ही की लालसा है उसे पुत्री के हित अहित का तनिक भी ध्यान नहीं, जहाँ स अधिक पैसे मिलते हैं वहाँ वह अपनी पुत्री को बेच देता है फिर चाहे वह गृह हो अथवा, लूटा पागल, कुएरोगी हो । जिससे अधिक द्रव्य मिलता है वहाँ वह स्वार्थी—हतमाग्य पिता अपनी बाला कन्या

को उस नूतने लगड़े, थपे, कुष्टी अथवा चूड़ के साथ व्याहृते बचने में तनिक भी नहीं घबरता । २०२ ।

१. विवाह — पुत्री के लिये योग्य घर ढूँढ निकालना और उसे ससुराल में सुख हो, ऐसी मय योग्यता देख लेना यह पुत्री के साथ प्रेमी पिता का कर्तव्य है, परन्तु कितने ही निष्ठुर हृदय पिता धन प्राप्त करने के लिये पुत्री को महान दुःख में झोंक बने ह और पीछे तक नहीं देखते, ऐसे पिता का दृष्टि पुत्री के सुख की ओर नहीं जाती, परन्तु सिर्फ धन की ओर हा झुकी रहती है उनको स्वयं ही विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है और वे किसी भी दृढ़, अथ, लोले, लगे पागल, गग, कुलहीन या दुष्ट मनुष्य को भी अपनी पुत्री सौंप देने ह । कन्याविक्रय करनेवाला पिता पुत्री का पैसे अयोग्य घर के साथ व्याह देना है वह तो दुष्ट कहलाता ही है । परन्तु यदि कोई पिता अपनी पुत्री का किसी युवा के साथ व्याह करे और उसके बदले में धन ले तो वह भी दुष्ट और पापी कहलावे योग्य है, क्योंकि पुत्री के व्याह के बदले में धन लेने का आशय हा दुष्टता पूर्ण है और इस आशय से पुत्री के सुख का स्वरूप भी भाग लिये बिना नहीं रहा जाता । लगन में पुत्री को शा ही दिया जाता है, वैधान नहीं होता इसलिये क या के पिता का घर से धन लेना यह 'कन्यादान' शब्द का सिंध्या अर्थ करना है, इसीतरह 'बाचादत्ता मया कन्या पुत्रार्थे स्वीकृता तया' अर्थात् कन्या का पिता घर के पिता से कहता है कि मैंने आपको बचन से कन्या दी है, और आपने प्रया पुत्र के लिये स्वीकृती दी है ऐसा कथन भी असत्यवाद होता है, कारण कि प्राय वहा 'दा' नहीं होता परन्तु 'वेचन' होता है । इसलिये किसी योग्य घर को भी कन्या दकर धन लेना निषिद्ध है । ब्राह्मण धर्म में आठ प्रकार के व्याह वर्णित हैं उसमें पाचवा

आसुर विवाह है जिसमें धन लेकर पुत्री का ब्याह होता है ।
 आठ प्रकार के विवाह में 'आसुर विवाह' और दूसरा 'पिशाच
 विवाह' (सोई हुई, नशा की हुई अथवा घेमाग की हुई लो के
 साथ व्यवहार करना ऐसा विवाह) ये दोनों अधम विवाह
 हैं और एसे ब्याह न करने का उपदेश दते हुए कहा है कि—
 देशाच्च आसुरश्चैव न कर्त्तव्या कदाचन ॥ इस तरह पुत्रा के
 हित के लिये पिता को आसुर विवाह न करने का अपना धर्म
 यथाय रीति से समझ लेना योग्य है । १२०२।

[क या विवाह करके धन लेन वाला का पाप कितना नाश है और
 य धन कितना दुष्ट है यह स्पष्ट दिवान के लिये व्यवहार न नाश के
 लोका में आत्मकारिक रीति से वर्णन किया है]

कन्या विक्रय धनस्य तुच्छता । १२०३।

अणिज्येऽनृतभाषणार्जितमिह द्रव्यं सुतुच्छं मतः ।

तस्मात्तुच्छतरं प्रभूतकलुषं विश्वासघातार्जितम् ॥

तस्मादप्यधमं कलङ्कजनकं पुण्याद्भूरोन्मूलनं ।

कन्याविक्रयसञ्चितं सति करं वित्तं सदा दुःखदम् ॥

कन्या विक्रय के धन की अधमता ।

भावार्थ.—आपार में झूठ बोल कर ग्राहकों का ठग

अनीति से प्राप्त किया हुआ धन तुच्छ और निन्दनीय समझा
 जाता है । उससे भी अधिक खराब और निन्दनीय वह धन है
 जो धर्म का या भक्त का भोग बनाकर बगुना भक्त मन लोगों
 में विश्वास प्राप्त कर विश्वासघात जेमे अधमाधम नीच
 कृत्य कर प्राप्त किया जाता है या धर्म विमिश्र निकाला हुआ
 धन वापस पूजा में ल लिया जाता है, परन्तु इनसे अधिक
 खराब कन्या विक्रय का ऐसा है कि जो पूर्व के पुण्य रूप अकुरु

को जलाकर भस्म कर डालता है, पहिले प्रातः किये हुए पैसे का भी काट लगाकर मलीन वातावरण कलंकित करता है, और खानखाले मागनेवाले को अनेक हानि पहुँचाता है। इसलिये सद्गृहस्थ को इसका स्पर्श भी उचित नहीं है। १२०३।

विषयः—स्वाध्याय में असत्य और अनौचित्य पूर्वक धन कमाते ह उसने भी अधिक अधम विश्वासघात से प्राप्त किया हुआ धन और इससे भी विशेष अधम कन्या विक्रय का धन कहा दिखाया है, कन्याविक्रय के धन में इनकी अधिक अधमता होने का कारण भी प्रथकार ने दिखाया है। पूर्व भव के किसी पुण्य के फल से मनुष्य को सत्तान की प्राप्ति होती है। उस सत्तान का प्येव दुःखी कर उसके धन से सुखोपभोग करना, यह क्या पूर्व भवके पुण्यपात्रों का नष्ट करना नहीं है? कितने ही दास्यों से तो कन्या विक्रय करनेवाले पिता कसाई से भी अधिक क्रूरता दिखानेवाले दृष्टिगत होते हैं। कसाई भोजन के लिये पशुओं का पथ करता है परन्तु उससे भी बढ़कर ऐसे पिता भोजन के लिये पुत्री को बेच उसे दुख में डुबो कर मारते हैं, तो क्या कन्या से भी अधिक बज्रह्वय कठिन दृश्य का यह पिता को जीवहत्या करनेवाला न गिनाना चाहिये? इस नीति से प्राप्त किये हुए धन का विश्वासघात से प्राप्त किये धन को अपेक्षा अधिक अधम कहें तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। कवि दलपतराम ने इस विषय में गुजराती में कहा है कि—

कन्या विक्रय न करे धन लक्ष्मी धिक्कार तन यो ।

निशेध भी रूप उपरत पापि पूरा यरा ।

कन्याधन भोक्तृहानि. १२०४।

कीर्त्तिस्तस्य कलङ्किता चिरतर कृत्यः शुभे सचिना ।

धर्मो ध्वंसमुपागतः पुत्रमतिनष्टा सुकृत्यै सह ॥

सौजन्य तु समाहित मृतिमिता लोरे महत्ता हृत ।

वित्त योऽजितुमिच्छति स्वतनयां विक्रीय दृष्टाक्षयः ॥

क या विक्रय का धन भोगने वाले की बुद्धिशा ।

भावार्थ — जो मनुष्य अपनी क या को ऐसे प्रत्य
प्राप्त करने की अधिक चाहता रहता है, उसके कृता में पूर्ण
जाने जो २ पुत्र कार्य करके प्रतिष्ठा कीर्ति पाई है उसपर
कलंक लगाना है । उस धनकी इच्छा से उसकी धार्मिक वृत्ति
भी विगड़न लगती है, धर्मानुष्ठान करने की मद्दुच्छि और धर्म
धरमा गृह होने के साथ-साथ सत्कृत्यों का भी नाश होता जाता है ।
सुजनता ता समाधिगिष्ट हो जाती है, या दुर्जनता के रूप में
बदल जाती है । उसकी लोगों में कुछ महत्ता रामभी जाती, हो
तो भी क-पादान के तालसा मात्र से वह विलय हो जाती
है । १२०४।

विरचन — पूर्व दिखाये अनुसार अधम से अधम धन
भोगनेवाले की यही ही भयङ्कर दुर्दशा होती है, इसमें कुछ भी
आश्चर्य नहीं, जो गीत है उसका चेष्ट अन्धे को भी लगता
है इसलिये इस अधम धन के संयोग से कन्या विक्रय करने
वाले के पास पहिले जा धन होता है, उसका भी नाश हो
जाता है, सुकीर्ति का भी नाश होता है और अधमता पूरक
धन मिलने से 'यायोवार्त्ति' धन प्राप्त करने की वृत्ति रहने
के कारण धर्म वृत्ति तथा सुकृत्यों का भी ऐसे कुटुम्ब से नाश
हो जाता है । सत्य ही कहा है कि—

अथाया पाजितं द्रव्यं दत्तं वपाणि सिष्ठति ।

शान्ते यथादत्ते वपः समूलं च विनश्यति ॥

अर्थात्—अन्यायोपाजित धन इस वर्ष तक रहता है और ग्यारहवें वर्ष यह समूल नष्ट हो जाता है ।

वृत्तमान में एक गृहस्थ में इस श्लोक में विख्याते अनुसार द्रव्य बना हुआ दृश्य इस ग्रन्थ के विवेचनकर्त्ता ने अपनी आँखों देखा है । एक यक्षिक गृहस्थ के चार पुत्रियाँ थी और एक पुत्र था । कथा विजय कर अपनी आजीविका चलाने का लाल ही मानों उसने अपने भाग्य पर लिखाया था । उसने अपनी पहिली पुत्री का मारवाड के एक बृद्ध गृहस्थ से रुपये १० हजार लेकर व्याहने का सट्टा किया उसमें से रुपये ५ हजार पहिले मिले । कथा के सद्भाग्य से व्याह होने के पहिले ही वह बृद्ध घर मर गया, अर्थात् रुपये पाँच हजार तो कथा के पिता को हजम हो गए, फिर उसने अठ्ठावी पुत्री को अर्ध ध्यान पर व्याह कर रुपये पाँच हजार लिये । दूसरी पुत्री का एक बृद्ध के साथ व्याह किया और १० हजार रुपये लिये परन्तु सोभाग्य से वह रिचारी कबु की बिन्दी से ही शमशान में गई । तीसरी पुत्री को उस पुष्ट पिता ने एक गने घर के साथ व्याही और रुपये १२ हजार लिये । लम्बे होने के १ वर्ष बाद ही वह गूना पति मर गया और वह बाला रिचारी विधवा हो गई और सुकर्म के श्रवण से दिवा ले शायंका हुई । चौथी पुत्री को रुपये ७ हजार से एक मोढ़ वय से घर के साथ व्याही, जो व्याह होने बाद १० वर्ष तक जिन्दा रहा और वह बाला आज विधवा है इस गृहस्थ ने चार पुत्रियों को पुत्र के सागर में डाल रुपये सोलीस हजार लिये, परन्तु अभी उसकी कथा अभी उम्र बृद्ध है । ली मर गई । पुत्र परवश

में पीकरी करता है, घर में एक पाई भी नहीं बचि
धातु क बतन तक नहीं और उसे मिट्टी के बर्तन में भोजन
करना पड़ता है । शरीर पर पूरे धातु नहीं, वो विधवा ब्याप
जोयित है य अर्ध पिता का मुँह देखता तक भी घर नहीं आती ।
प्रश्न यह होता है कि चालीस हजार रुपये कहीं गए ? क्या
आग लग गई ? चोरी हुआ ? अथवा ऐसे क पग आगद ?
नहीं इनमें से एक भी न हुआ और उसको कुछ श्रुति भी न
था परन्तु अधम धन की जा दुर्दशा इस श्लोक में कही है
घटो दुरा दशा इत्य धन की हुई । समस्त जीवा क या विप्रस
के धन से ही पितान के कारण इस गृहस्थ ने कुछ भी धन
न किया धन के विस्तार से पड़े २ अर्च क्रिय, दृश्य दिखाये,
सन इन के बाबत कोर्ट चढ़, हराम का धन हान से परधर
की तरह उड़ाना, सुदृश्य तो एक भी न किया और दुष्टता में
लीन रहा ! इस धन से दुष्टि का योग इतना दृढ़ जम गया
कि यह दुष्ट मर आज्ञा खान पीने से भी तरसता है, पूरा पेट
भर नहीं मिलता परन्तु निःश कपट और कलह वक्तास में
दिन व्यतीत करता है । (२०४)

[क या विक्रय स प्राप्त धन का अवलता दिखाने क निय मोच क
इलाक में इस धन स प्राप्त वस्तुओं का और अधम वस्तुओं का समानता
दिखा है]

कन्याधन क्रीतानि वस्तूनि । २०५ ।

कि तर्दपणभूतभूषणभरै कन्याधननार्भितः ।

किं मांसोपममोदकैश्च विविधैर्वस्त्रैश्च शस्त्रोपमैः ॥

क्षेत्रं पुष्पफलोत्कर्षैः किमु महाहर्म्यं इमशानोपमं ।

किं पल्पकसुखासनादिनिबद्धं शूलोपमं निन्दितं ॥

कन्याधन से ली हुई वस्तुएँ ।

भाषाव और विवेचन — कन्या को बेच कर प्राप्त किए हुए पैसे से सोना, रुपा, हीरा, मानक मोती के आभूषण मोल लिये जायें और ये हाथ, पैर, नाकके, कान या कोट में पहिरे जायें तो ये भूषण हाथ पैर नाक भूषण नहीं पर तु दूषण हैं ऐसा समझना चाहिये । इसी प्रकार उस पैसे से गरीबों को दान दिये नहीं परन्तु देव की दीर्घा और कुल की कीर्ति को काटनेवाले अशत्रु हैं निशोंप और सुकुमार पुत्री को दुष्ट की होली में होम कर उससे निष्कृती हुई लोही की धाराओं से यह धन प्राप्त किया है । जिस तरह करोड़ों पक्षियों के पल खाँच कर उन पक्षियों को मृनायत्या में फँक देने पर उन सुकोमल पक्षों की शय्या गनाकर उनपर आराम करना यह घातकी आराम व्यर्थ है इसी प्रकार पुत्री के रक्त से प्राप्त धन से चमय भोगना, यह भी घातकता से कम नहीं है, इसी तरह उस पैसे से शांति भोजन के लिये बने हुए पक्षियों के भरे हुए प्राप्त सचमुच मांस के प्राप्त समान है । उस पैसे से बनी हुई पड़ो २ हवेलियों का निवास शमशान के निवास समान है, और उस पैसे से लिये हुए पक्षग तथा फूल की शय्याएँ फूल की नहीं परन्तु शूल की ही शय्याएँ हैं, इसलिये ऐसे आभूषण, वस्त्र, पद्मा, हवेली और फूल की शय्याएँ किस काम की हैं ? (२०५)

कन्या विक्रयिणः कौटुम्बिका । २०६।

सा माता न हि राक्षसी निजमुतामासाभिलाषायुता ।
तातोप्येष न किन्तु निष्ठुरमना दैत्योऽजाघातकः ॥
नैते वास्तववन्धवश्च भगिनीरक्ताग्निना वायसा ।
भगिनी धनार्जनकृते त्रिकेतुमिच्छन्तिथे ॥

कन्या विक्रय करनेवाली कुटुम्ब ।

भावार्थ और निवेदन — जो कुटुम्बी अपनी बहिन अथवा पुत्री को धन के कारण बेचना चाहता है और अन्त में अन्ध से अधिक धन देनेवाले के साथ उस कन्या को देव, कन्या के दिन के उपाय अपने सुख के साधन प्राप्त कर, उस ऐसे से विविध वस्तुएँ खरीद भोजन बनवाते हैं। और बहुत से इकट्ठे हो भोजन करने बैठते हैं उस समय वे भोजन करनेवाले मनुष्य नहीं, परन्तु सच्चे राजस ह कारण कि वह भोजन अधम से अधम धन का बना हुआ है। पुत्री की वह को बेचकर वह भोजन बना है, अर्थात् उस पुत्री के मास के बराबर है। वह भोजन कन्या की माता करती है, तो वह पुत्र के हृदय के मास का भाग खाती है अर्थात् पुत्री के हृदय का मास खाने में तीन हूँ वह माता नहीं परन्तु साक्षात् राजसी ही है। पुत्री के मस्तक का मास आनेवाला पिता-पिता नहीं परन्तु कन्या का शायद एक बड़ा क्षेत्र है। इसी तरह बहिन के रक्त की इच्छा रखनेवाला भाई और मिन एक मनुष्य को न शाने ऐसा कृत्य करने से भाई नहीं, परन्तु कोण हैं। इस प्रकार तीन तरह के आसक्तियों की विधि रीति से कन्या विक्रय के पाप के मार्गाद्वार गिने हैं। शरीर का उत्तम भाग मस्तक है और उसे काटकर उसका मक्षण करनेवाला पिता पुत्री व धन का लेन वाछा सब से पहिला और बड़ पाप का मार्गाद्वार है। पुत्री पर माना की बरसलता सबसे अधिक रहती चाहिये ती, भी वह कन्या विक्रय में उद्यत रहती है इससे वह भी पुत्री व हृदय का मास खाने के लिये या पुत्री व कलजों का मक्षण करने के लिये राजसी व नाम के पाप है। इसी तरह हाथ पाव के कुट्टक खानेवाले भाई उस पाप के अन्तिम हिस्सेद्वार कोण है। यह उक्ति यथाय है। २०६।

[कन्याविश्रमक सम्बन्ध का इतना विवेचन किया परन्तु जिसे वचना है वृद्ध कन्या अपने हृदय में इस विमर्श से क्लिप्त मयिनी को पहुँचती है यः दिवान के नियमों प्रत्येक पिता के साथ विवशिता से वृद्ध पर न साथ ग्याही जानेवाली कन्या के हृदय का चित्र गीचते हैं और हमक साथ हो पुत्री का ओर पिता के को कर्तव्य हैं उनका बोध कन्या कर्म ने दिमाते हैं]

पितर प्रति कन्याया विज्ञप्ति । २०७। २०८। २०९।
 हे तातार्पय भक्त्यामि गरल यद्वा शिरश्चिच्छन्धिभे ।
 कृपे पातय मा सहे तदखिल वृद्धाय नो देहि माम् ॥
 सोऽहं वृद्धविवाहदुःखकरुणिका शक्यामि नात पित-
 र्ना चेत् मेम तदाल्पयापि दयया मा पश्यतऽहं सुता ॥
 मां विक्रीय धनी भविष्यसि किमु त्व तात यत्न विना ।
 जातः कापि विलोकितोऽत्र धनवान्कि कन्यकाविक्रयात् ॥
 अन्यान्य भुवि मन्यते महदिदं तादृगग्रनस्य स्थिति-
 रुत्कृष्टा दशवापिंशी निगदिता तीत्यर्थशास्त्रे बुधै ॥
 कर्त्तव्य यदिदेसि किञ्चिदपि वा मेम्ण शुभ लक्षण ।
 मानुष्योचितसद्गुण स्वहृदये धर्तुं निजश्रेयसे ॥
 स्पन्दु तैत्तिरुधर्मलेशमपि वा यद्यस्ति वाच्छा तत्र ।
 नो चिन्त्य क्षणिकार्थमाधनकृते स्पन्नेपि मद्विरुपः ॥

वृद्ध के साथ ग्याह करनेवाले पिता को कन्या की विनय ।

भावार्थ—हे पिता ! मेरा सुता है कि आप मेरा ग्याह

धन के लिये यह वृद्ध मनुष्य के साथ करनेवाले है, क्या यह
 जान २ २ सत्य है तो कुछ भीमा ताघकर मुझे

मालने की आवश्यकता है, कारण कि एक बाला का वृद्ध के साथ क्या यह एक बड़ी से बड़ी कुजोड़ी है, उनके दुःखों का घण्टा मन वहीं सुना है और यह याद आते ही मेरा हृदय घर-२ काँपने लगता है । अरेरे ! मुझ भी क्या ऐसे ही दुःख सहन पड़ेंगे ? क्या दुःख का सहनशा भाग भी मुझ से सहन दान सकेगा ? हे पिता ! इसलिये हाथ जोड़कर आप से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर विष का प्याला भर कर दे दें ता यह अत्यन्त प्रसन्नता प्रत्यक्ष पोलूगी । दुधारी चट्टान से उससे मेरा सिर फाट डालो तो मैं तनिक भी नहीं बिचबिचाऊंगी । ऐसा नहीं करते हो मेरे गले में एक रस्ती बाँध एक गहर कुएँ में मुझ डगार कर मेरा अंत कर दो, उसमें मुझ कुछ भी गड़ नहीं है परन्तु हे पिता ! हजार धन पद ग्रहण कर कहती हूँ कि आप मेरा एक वृद्ध मनुष्य के साथ मत करो । मौन का दुःख मैं सहलूगी परन्तु यह दुःख मुझ से नहीं सह जायगा । अरे पिता ! जिसने मन में अपनी निराधार पुत्री पर एक अश्रु मात्र प्रेम हो वह मनुष्य तो कभी ऐसा काम न करेगा । आपके हृदय में शायद मुझ पर प्रेम न हो तो मैं प्रेम की याचना नहीं करती परन्तु मैं इनकी ही याचना करती हूँ कि आपके कंठों में क्या है या नहीं ? जो क्या का अश्रु हो तो मैं आपकी पुत्री हूँ । क्या मुझ पर क्या की दृष्टि से भी नहीं देखोगे ? क्या क्या से देखन का अधिकार भी मन गुमा दिया है ? हे पिता ! बड़ों की मर्यादा त्याग आग क्या बालू ? मेरा हृदय दुःख २ हो रहा है, और कनेजा बट रहा है, किंबहुना (२७) हे पिता ! तूनि से उद्योग किये बिना सिर्फ मुझ येवों से हो आप धनधान यन जायेंगे अरे ! मैं आप से यही पूछती हूँ कि इस सप्ताह में क्या को बेचनेवाले कई मनुष्य विद्यमान हैं किसी २० दो, तीन, चार २५ यापें बेचकर ऐसे लिये हैं परन्तु उनमें से कितने

मनुष्यों के पास धन रहा है ? क्या आप उनके दो चार दृष्टांत भी मुझे दिखा सकेंगे ? मैं खातिरी से कहती हूँ कि हे पिता ! यह पैसा अत्यन्त अनीति का है और नीति शास्त्र के जाननेवाले विद्वान् पुरुष कहते हैं कि अयायोपार्जित द्रव्य की स्थिति अधिक स अधिक दस वर्ष की है ग्यारहवें वर्ष तो अनीति का पैसा नीति के पैसे को भी साथ ले रखना हो जाता है अर्थात् कन्या विनय का पैसा जहा जाता है वहा भूख, और भूख के सिवाय कुछ दखन में नही आता ऐसा खातिरी से समझें । १०८। हे पिता ! कर्त्तव्य की कुछ समझ रखते हो या अपनी सतति पर रहनेवाले निर्दोष प्रेम का उत्तम लक्षण ध्यान में रखना चाहते हो अथवा मनुष्य पद को शान्ति ऐसे सद्गुण हृदय में धारण करने की इच्छा रखते हो या पुत्र और पुत्री दोनों पर समान भाव रखने की जो पिता का कर्त्तव्य है यह कर्त्तव्य अधिक नहीं लेश मात्र भी यजाने के लिये आप का अंग करण दुःसास पाता हो तो मैं अपने य आप के दोनों के हितार्थ जोर दकर कहती हूँ कि मुझे वेश पैसे लेने का सकल स्वप्न में भी न करें कारण पैसा तो एक क्षण भर रहेगा थोड़े ही समय में बिलीन हो जायगा परन्तु उससे मेरे भाग्य में लगा हुआ दुःख और आप के सिर मढ़ा हुआ कलङ्क भवोभव में भी दूर नहीं होगा इसलिये ऐसे कलङ्कित कृत्य से अलग रह कन्या क हित का मार्ग हूँ दो यही सद्गुणी पिता का कर्त्तव्य है । १०९।

सारांश — कन्या विक्रय करना पाप है, कन्या के हृदय को चौर डालनेवाली तुंगी है, उससे प्राप्त हुआ पैसा अधम है, उससे नीति पूर्वक प्राप्त किया हुआ धन भी अधम हो जाता है जिससे नष्ट हो जाता है इसा तरह जगत् में विक्रय करने वाला नष्ट करता है इस कारणों को समुद्धर रखें

कर बन्धा की पिता से की हुई करुणा जाक धिनी से जो
 पेसा घधा करनवाह है उाके बिस्त में धुत्री पर प्रेम नहीं
 परंतु दया भी उत्पन्न होगी तो इस प्रयकार का प्रयत्न सकल
 है । मयादा शील और समझदार कयाए प्राय अर्ज तौर पर
 ऐसे शब्द भी नहीं कह सकती तौ भी उाके हृदय तो हमेशा
 बड़े से बड़ी विषय बरते रहते ह कि 'हे' पूर्यर्जो 'हमको
 इस गदहे में डालकर मारने के बदले समुद्र में डाल दीजिय
 कि जिसेसे हम जरूरी ही ऐसी भावनाए आती हुई परलोक
 सिधारें कि फिर आपके पेट से जन्म न लें" कया विक्रय
 करनवालों को उाके कर्त्तव्य समझाने के लिये अनेक उपाय
 लिये हैं, यह पाप है धर्मा कहा से या यह धन अधम है ऐसा
 समझाने से या जाति के कायदों में जकड़ लेने से भी माग पर
 नहीं आनेवाले कया धिक्कय बत्ताओं को समझाने का एक
 माग और रहा है यह माग यह है कि मनुष्य में मानुषीयता
 के अश रूप दया का जो स्वभाविक गुण प्रकृति ने दिया ह
 उसे जागृत करना और उसके लिय कया के मुँह स ऐसे ही
 दयाजनक शब्दों में विनय करवाना उचित है । यही हतु सिद्ध
 करने के लिय यत्नमा में ऐसे कल्याणजनक सदादवाले नाटक
 करने तथा ऐसे संवाद द्वारा जन समाज को उपदेश देा की
 प्रथा विस्ती की तरफ से प्रचलित भी हुई है । (२०७-२०८-२०९)

नवम परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म मनुष्योऽग ।

उद्योगश्च द्रव्यावश्यकता । २१० ।

सन्तोषे परम सुखं यदुदितं तत्प्राग्लक्षणीयतो-
नो वृत्त्यर्थमितस्ततो विचरता नृणां बुभुक्षावताम् ॥
निर्वाहाय कुटुम्बिना सुगृहिणा द्रव्यं क्लृप्तावश्यकम् ।
योग्यं नोऽयमन्तरा सहजतस्तल्लभ्यते प्रायशः ॥

द्रव्य की आवश्यकता और उद्योग ।

भावार्थः—‘सन्तोष परम सुख’ इस वाक्य में और सामान्य जनोक्ति में जो कहा जाता है कि सन्तोष में परम सुख है यह त्यागी पुरुषों और धनाढ्य लोगों की अपेक्षा से ठाढ़ है कारण इन दोनों में तो मन्ताप में ही परम सुख है, परन्तु जो सामान्य मनुष्य आजीविका के लिये चारों ओर फाफा मारते फिरते हैं तो भी उनका पूर्ण शीति से उद्गार निर्गम नहीं हो सकता या कुटुम्ब का पालन नहीं हो सकता वे जो अपनी दुःस्थिति में भी सन्तोष मान कर शांतता से बैठे रहें तो अधिक भूखों मर सुख के बदले दुःख का भागी बनें अर्थात् कुटुम्ब विवाह के भार से दब हुए सामान्य गृहस्थों को तो अपना और कुटुम्ब का निवाह सुख से चले सके और वृद्धापस्था सुम्न में व्यतीत हो सके इतने द्रव्य की आवश्यकता रहती है । यह आवश्यकता सिर्फ भाग्य पर आधार रखने से या जड़ी बूटी और मग जात्र के वह-वह हा मटकने से पूरी नहीं हो सकती कि-
हो ‘पूर्ण होता है । २१० ।

विवेचन — इस श्लोकों में दो जाति के मनुष्यों को भिन्न २ रीति से उपदेश दिया है एक जाति को ऐसा उपदेश दिया है कि 'संतोष में सुख मानना' और दूसरे को ऐसा कहा है कि 'संतोष मान कर बैठ रहना'। यह पारस्परिक विरुद्ध उपदेश प्रथम दृष्टि से तो बड़ा आश्चर्यकारी है । 'संतोष परम सुखम्' यह तो एक नीति बख्ता है तो सब मनुष्यों को एकसा उपदेशक होना चाहिये । परन्तु इससे पहले दो भिन्न २ जाति के मनुष्यों को दो भिन्न २ प्रकार का परस्पर वृद्ध उपदेश दिया जाता है इसका कारण क्या ? कारण भी इसी श्लोक में स्पष्ट रीति से दिखाया है । सनाप में सुख मान कर फाई त्यागी या धनाग्र पुरुष बैठ रह तो उसके लिये यह उचित भी है कारण कि प्राप्त वस्तुओं में संतोष मान विशेष वस्तुओं के लिये फाँके मार जोन द्वारा आत्मा को कल्पित न करता यही उनके लिये ध्येयस्वरूप है । परन्तु जो दरिद्री हैं ये संतोष मान कर निदधमी हो बैठे रहें तो वे अधिक दरिद्री हो जायें यह स्वाभाविक है । यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि जो अपना दुर्गती स्थिति में भी निदधमी बैठ रहते हैं वे प्रायः संतोष के गुण के लिये नहीं परन्तु उनमें मोक्षरूप की प्रधानता होना से न देव का दोष भूते पड़े रहत हैं और फिर लौकिक में मात्र धन के लिये सिर्फ संतोष की बात करते हैं । एक व्याख्याता ने एक स्थान पर कहा है कि Contentment does not mean killing out of desires but a training of desires towards their legitimate ends, अर्थात्—इच्छाओं को एक दम नष्ट करना संतोष नहीं परन्तु इच्छाओं को उनके वास्तविक परिणामों की ओर केना कर नष्ट करना यही सच्चा संतोष है । एक दरिद्र मनुष्य रात दिन सो रहता है और पूरा खाना भी न पाता हो जिससे भूखा रहता है तब सनाप करता है

तो क्या उसे सन्तोषी कह सकेंगे ? नहीं तो इस पर से यह समझना चाहिये कि सन्तोष को उसके दुरे अर्थ में न समझो। अथ स्थूल वस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में सन्तोष उचित है परन्तु सूक्ष्म और विद्या प्राप्त करने में असन्तोष से ही अधिक आगे बढ़ा जाता है। त्यागी मनुष्य सिर्फ अपने शरीर के उद्योगों में ही सन्तोष मान जाहे अन्य सर्व उपकरणों का त्याग कर दे अथवा कभी स्वरूप आहार की ही उपस्थिति पर तो पेशक उससे काम चला लें परन्तु ज्ञान प्राप्ति में, योग साधन में, आत्मा के उन्नति क्रम में या लोगों को उपदेश देने की प्रवृत्ति में वे स्वल्प से ही सन्तोष मान बैठे रहें तो यहा यह सन्तोष अयोग्य है, परन्तु असन्तोष ही योग्य है। इसलिये शुभ सन्तोष और अशुभ सन्तोष को भिन्न २ दृष्टि से देखना चाहिये। समार में रहकर प्रत्येक गृहस्थ को स्वल्प धन से सन्तोष मान लेने का सूक्ष्म धारण करना योग्य है परन्तु यह सन्तोष ऐसा न होना चाहिये कि जिससे निरुद्यमी बैठे रहना पड़े और अपने तथा कुटुम्ब के भूखों मरने के दिन आपटे बड़ा है कि— 'तदि सुप्तस्य सिद्धस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः' अर्थात् सिद्ध अति बलवान है तो भी ओ वह नींद में दिन बिता दे और उद्यम न कर तो मृग उसके मुह में घुसने नहीं आते। इसलिये समार चलाने वाले का जिस तरह द्रव्य की आवश्यकता है उसी तरह द्रव्य प्राप्त करनेके लिये भी उद्योग की आवश्यकता है। (२१०)

[उद्यम की आवश्यकता दिया पर अब वह उद्यम किस तरह का जाना चाहिये यह दिखाने हैं]

कीदृशउद्योगः । २११ ।

नावथ न चापि भवति प्रायः परेषा क्षति
यत्र - ३० पि बहुलो लाभ समासाधते ॥

उद्योगश्च तथा विधस्सुखकरो नैश्चिन्त्यसम्पादक ।

सन्नाभो गृहिणा शुभाश्रयवता बुद्ध्या दृशा दीर्घया ॥

उद्योग कैसा होना चाहिये ?

भावार्थ — जिस उद्योग में नीति और धर्म के धन्ना

लग पस दाप न हो अपन कुटुम्ब या सम्बन्ध, देश व धु या अन्य किसी के हक को धक्का न पहुँचता हो, जिसमें थोड़ा परि-
धम से अधिक लाभ प्राप्ति करने की सम्भावना हो और
अपनी शक्ति उपरांत हानि पहुँचना भी अक्षम्य हो ऐसा
उद्योग जा कि भविष्य में चिन्ता दूर करने वाला होकर वर्त-
मान की महान चिन्ताओं में भी गिराने वाला न हो और
शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के मन्त्र दन वाला हो
॥ उद्योग सशुभाश्रय वाले विगृहण गृहस्थों को दीर्घ दृष्टि
और विशाल बुद्धि द्वारा बृद्ध निकालना चाहिये कि जिसका
अपन का और कुटुम्ब को निश्चितता के साथ व्यवस्था प्राप्ति
हो जाय । २११ ।

वचन — इस एक श्लोक में उद्योग सम्बन्धों वर सुखनाय
दा गइ ह उद्योग कैसा होना चाहिये किस प्रकार का
लाभ देने वाला होना चाहिये किस सुख प्राप्त कराने वाला
होगा चाहिये और कैसे दोष वाला न होना चाहिये तथा
धर्म गति, स्वदेश स्वकुटुम्ब स्वशक्ति इत्यादि अनेक
दृष्टि बिंदु से देखना पर भी वह लाभकारी उद्योग हो
वही करना चाहिये । इसी सम्बन्ध का कथन इस श्लोक में
किया है । अनीति और पाप को मोहसाह मिले पैसा व्यापार
अपने देश या कुटुम्ब के हित को अहितकर्ता कोई भी उद्योग,
अपनी शक्ति से बढ़कर अक्षम्य अधिक नुकसान और गिरे पैसा
धक्का सब दिन और रात भर चिन्तानुर रहना वडे पैसा रोज

गार और अधिक परिश्रम से थोड़ा लाभ मिले और मविष्य में तिराश होना पड़े ऐसा दुर्गर इत्यादि दोषयुक्त उद्योगों को त्यागकर दूसरे शुभोद्योग में चित्त लीज करना चाहिये। बुद्धि ने 'धम्मपद' में कहा है कि 'जो मनुष्य मद्गुण या चपलता रखता है जो न्यायी है और हमेशा सत्य बोलता है और अपने योग्य धंधा करता है जगत् उसकी प्रशंसा करता है' आज-कल उद्योग की चाह में कितन ही मनुष्य भूल कर रहे हैं, वे दूसरे को किसी धंधे में पढ़ा हुआ देखकर आप भी वही धंधा करने लगते हैं और विशेष में अपने देश वधु के साथ ईर्ष्या करके लाभ की जगह हानि कर अपने लाभ को भी गुमान है या अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ पाते हैं। योग्य इत्यादि दोषयुक्त नहीं समझी जाती परन्तु खुदको या दूसरे धंधे गलत का नुकसान पहुँचाने वाली अयोग्य ईर्ष्या पूर्वक कोई धंधा न करना चाहिये। उद्यम करने की इच्छा कर किसी उद्यम को पसंद करने में जिन २ गुणों की यहाँ आवश्यकता दिखाई है तथा उसमें जिन २ दोषों के न होने की सूचना दी गई है उन और गृहस्थों को हमेशा सावधान रहना चाहिये।

कैम २ उद्योग अनुचित और दोष युक्त हैं उनके कुछ नाम यहाँ देना उचित है। कुम्हार का धंधा कि जिससे करोड़ों जायों की हिमा होती है वह या लाख गलाने का, वृक्ष काट-कर बन्धन का ये धंधे धर्म दृष्टि से दोष युक्त हैं। जिन धंधे में अवश्य मिट्टी बोलना पड़े और बिना मिट्टी बोले वह धंधा न चल सके तो वह धंधा नीति की दृष्टि से बाधक है उसे न करना चाहिये। ऊपर कहे अनुसार देश वधु या कुटुम्बों के साथ ईर्ष्या में पड़कर कोई भी धंधा न करना चाहिये कारण कि वह दूसरों को उद्वेग जनक होने से त्याग्य है सदा का धंधा कि जिसमें घारे से भी अकस्मात् अधिक नुकसान लग

जाता है और रात दिन चिन्ता में ही बीतने से जीव को तनिक भी शक्ति नहीं मिलती, न करना चाहिये ये छोटे दृष्टान्त हैं इन पर से इनकी ओली में आते हुए दूसरे धंधे भी त्याग कर किसी शुभ उद्योग को टट कर उसे करना यह प्रत्यक्ष गृहस्थ का धर्म है । १२११।

[किसी भी उद्योग में शक्ति का असम्बन्ध व्यक्त मनुष्य का है । गृहस्थाश्रम का मुख्य हेतु नीति—राज है और इस नीति का व्यापक एक में नहीं परन्तु सत्ता की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति में होता चाहिये 'सदुद्योग' नाम सत्य प्रामाणिकता आदि नीति के गुणों से युक्त उद्योग का ही अर्थ है अथवा इन गुणों के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन करने का नियम प्रयोज्य है]

नीति । १२१२।

नीतियत्र सुरक्षिता परमया सशुद्धया निष्ठया ।

वृद्धिर्वा विजय फलञ्च विपुल तत्रोद्यमे जायते ॥

नीतिर्नास्ति यदुद्यमे सफलता स्थायी च वित्तागमो ।

न स्याद्विश्वसनीयता सुवणिजां रक्षया च नीतिस्ततः ॥

नीति ।

भावार्थ—जिन उद्योगों मनुष्यों की निष्ठा परम शुद्ध रहती है । दागत अच्छी रहती है और अथवा की और छाया दृष्टि होने से नीति का बराबर रक्षण होता है । उनके उद्योग की प्रतिदिन वृद्धि होती है । दूसरों के साथ ईर्ष्या करना पर भी ये उद्योगी ही सफलता पाते हैं और आर्थिक लाभ भी नीति वाले उद्योग में ही अधिक मिलता है इसलिये नही नीति की रक्षा नहीं होती उस उद्योग में सफलता भी नहीं मिलती । तत्काल थोड़ा लाभ भी हो परन्तु यह लाभ चिरस्थायी नहीं

रहता क्योंकि वहाँ लोगों का विश्वास कम रहता है भरोसा तूट जाता है अर्थात् अतः में वह उद्योग भी नष्ट हो जाता है इसलिये स्पष्टितेच्छु गृहस्थों को उद्योग में नीति की बराबर रक्षा करनी चाहिये । १२१२।

विचारन —सब विद्वानों ने प्रत्येक उद्योग में नीति की प्रथम-स्थान दिया है, उद्योग में मनुष्य की नीयत साफ रहने से उसका लाभ उसी मनुष्य को मिलता है परन्तु जो नियत भंग रहती है तो उसकी हानि दो मनुष्यों को सहनी पड़ती है? तो उस ही हानि होती है क्योंकि वह दगा कर अपनी चीज़ पर दुना नफा लेने को उद्यत होता है तो कुछ समय तक ही ऐसा नफा मिलता है परन्तु पीछे से उसका दगा लोगों में प्रसिद्ध हो जाने से वह धधा बिलकुल भग हो जाता है दूसरी हानि उस वस्तु खरीदने वाले को होती है। जो दूसरी की ईर्ष्या के कारण दगा करते हैं वे भी अपना धधा अधिक समय तक नहीं चला सकते विश्वास पर ही प्रत्येक धधा चलता है और जो उस धधे में दगा किया आय तो उस अधिश्वातु धधे को कुछ समय बाद ही बंद करना पड़ता है एक अंग्रेज लेखक ने कहा है कि Society is built upon trust and trust upon confidence of one another's integrity अर्थात् जनसमाज का धध विश्वास पर है और विश्वास का धध परस्पर की प्रामाणिकता पर निर्भर है। ऐसे विश्वास से व्यापार उद्योग को कितना लाभ होना है यह दिखाने के लिये एक तेल बेचने वाले व्यापारी का दृष्टान्त देना योग्य है। धनपाल नामक तेल बेचने वाला एक व्यापारी इतना दगाबाज था कि उसकी दुकान पर तेल लेने जाने वाले को वह कभी अच्छा और तेल में पूरा तेल नहीं देता था। किन्हीं भी तरह को आधी कामत का ही सामान देता था-

इससे धनपाल घर से लोगों का विश्वास उठ गया और उसका धधा कम हो गया परन्तु जो तेल वे उने थाने निरु रूपय में चार आना हो नफा लेने थे उनका धधा बराबर चलता रहा किसी दिन धनपाल व घर मुनिराज भागए और उ होंन उस उपदेश दिया जिसके फल से धनपाल ने रूपये पर एक आना नफा लेकर व्यापार करने की प्रतिज्ञा ली । धनपाल ने अपनी प्रतिज्ञा लोगों में प्रसिद्ध कर फिर व्यापार प्रारम्भ किया परन्तु उसको दुकान पर कोई तेल लेन नहीं जाता लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया था एक समय एक सात आठ वर्ष की कन्या धनपाल के यहा चार पैसों का तेल लेन आ निकली, धनपाल ने अपनी प्रतिज्ञानुसार रूपय पर एक आना नफा ले बिलकुल साफ तेल दिया यह लेकर कन्या चली गई । उस कन्या की माता हमेशा से अधिक और अट्ठा तल देख कर आश्चर्य पाई और उस कन्या से पूछा कि तल कहाँ से लाई कन्या ने धनपाल का नाम बनाया दूसरे दिन उस कन्या की माता खुद धनपाल के यहाँ तेल लेन गई । उस दिन भी बसन्त उसी हिसाब से दिया । इससे धनपाल की प्रतिज्ञा पर उसे विश्वास हो गया और आकर अपने पड़ोसी से सब हाल कह सुनाया । ये भा धनपाल के यहा से तल लान लगे । रूपया पीछे चार आने नफा लेकर व्यापार करने वालों की अपेक्षा धनपाल के यहा से तेल लेने में लोग फायदा उठाने लगे और धनपाल का धधा बढ़ गया लोगों का उसपर विश्वास जम गया । इसी तेल के नाति पूर्वक व्यापार से धनपाल कोट्याधि पति हो गया । २१२।

[इत्यादि वे नाति का आवश्यकता और उसका परिणाम दिखाकर अब व्यवस्था पर नाति से वैस शुभ परिणाम प्राप्त होत हैं ये निश्चित हैं ।]

नीति परिणाम १२१३।

नीतिर्यत्र कुलेस्ति तत्र कलहोऽशान्तिश्च नो विद्यते ।

यदेशेऽस्ति नय समृद्धिरतुला तत्र स्थिर तिष्ठति ॥

यत्रा ज्येस्ति नयादरो दृढतरा तस्योन्नतिजायते ।

नीतिर्यन्मनुजेस्ति सुन्दरतर तज्जीवन राजते ॥

नीति का परिणाम ।

भावार्थः—जिस कुल में नीति की रक्षा होती है

अर्थात् कुल के मनुष्य नीतिवान होते हैं । उस कुल में कुटुम्ब में हमेशा शांति बिराजती है झगडा या लड़ाई को वहा बिलकुल समय नष्टा मिलता । जिस देश में अधिक अश से नीति प्रचलित है उस देश की वृद्धि होती है पर देश की सम्पत्ति भी साथ वही संचित होती है । और उहाँ स्थिर रहती है जिस राज्य में नीति का सत्कार होता है उस राज्य की आगाही स्थिर रहती है और दिन बदिन उस राज्य की उत्क्रांति होती जाती है जिस मनुष्य के व्यवहार, चालचलन और उद्योग में नीति प्रतिष्ठित है उस मनुष्य का जीवन विजय होने के साथ अति उच्च और रमनीय होता है इसलिये हमेशा प्रत्येक म्यान पर नीति का सरकार होना चाहिये । २१३ ।

विवेचन—सिर्फ उद्योग में ही नहीं परंतु प्रत्येक कार्य, प्रत्येक म्यान और प्रत्येक व्यक्ति के सम्यग्ध में नीति शुभ परिणाम लाये बिना नहीं रहती । एक मनुष्य नीतिमान होना है तो उससे समस्त कुटुम्ब नीतिमान होता है । समस्त कुटुम्ब और एक देश नीतिमान होता है, तो समस्त देश का उस की नीति का शुभ बदला प्राप्त हुए बिना नहीं रहता जो नीतिमान है तो उसकी कीर्ति फैलती है ।

कुटुम्ब नीति मान है तो वह शांति और आनन्द में रह सुख से समय व्यतीत करता है और जो एक देश या राज्य नीति मान दे तो वह आर्थिक सम्पत्ति स आयाद रह दूसरे देशों की अपेक्षा प्रगतिमान होता है । नीति के परिणाम इतने अधिक व्याप्त हैं इसलिये जो मनुष्य अपने व्यवहार, व्यवहार, और स्वयं जगह नीति का अवलम्बन करता है उनके फल से विजय प्राप्त हुए बिना नहीं रहती । जमाना होन आया है यह सच है —

धर्म प्रजाजितमप्य प्रचक्षिन् मर्यं च दूर गतः ।

पृथ्वी मद कला नरा कपर्त्तिनीदिधत्तं च शास्त्रोर्जितम् ॥

राजानो नधरा न रक्षस परा पुत्रा पितृर्द्विष्यः ।

साधु सांति दूजन प्रभवति प्राप्ते कलौ दुष्पणे ॥

अर्थात्—इस कलियुग में धर्म का नाश हुआ, तप धलित हुआ सत्य दूर भगा, पृथ्वी मद फल वाली हुई, पुरुष कपटी हुए, चित्त लुब्धाई युक्त हो गया, राजा द्रव्य सम्पादन करने में तत्पर रह लोभ रक्षा करने वाले न रहे पुत्र अपा पिता के साथ द्वेष करने वाले हुए, साधु पुरुष गढ़ हुए और दुजन समर्थ बने, जमाना इतना कुटिल हो गया है । व्यवहार में भी कई समय नीतिमान पुरुष दुःख पाते और अनैति मान विजय पाते द्यो हैं परन्तु अन्त में सत्यमेव जयते मानृतम् सत्य की ही विजय होगी है असत्य का नहीं और नीति हमेशा तिहती है । पितृल पर बहुत ओष चढ़ा कर पला सुदूर बनाया जाय कि सुख भर वह सुख के गहन से भी अधिक मोहव जागे परन्तु अन्त में सुख वह सुख है और पीतल वह पीतल है इस तरह अन्त में नीति की ही विजय होती है और इसे वर्सन के शब्दों में कह तो 'ग्रामाणिक मनुष्य आह जितना दीन हा गो भी वह गरीब होत हुए मनुष्यों के राजा समा १६ ।' (२१३) -

[श्रोत के सम्बन्ध में नीति एक आभूषण समान है यह आशय व्यक्त करने के लिए ही नीचे का स्लोक रचा है ।]

नीतिरेवोद्योगभूषणम् । २१४ ।

राज्य भूपतिमन्तरा क्षितिपतिः प्रीता प्रजामतरा ।
गृह या गृहिणी विना च गृहिणी कान्त प्रसन्न विना ॥
जीवा ज्ञानमृते विभाति न यथा दंष्ट्रो विना चेतना-
मेव भाति विनाद्यम न मनुजो नीतिं विना चोद्यम' ॥

नीति ही उद्योगभूषण है ।

भाषार्थ तथा निवेदन — जिस तरह अच्छे राजा बिना राज्य, राज्यभक्त बिना प्रजा सुन्दर सुशील चालाक गृहिणी बिना घर, प्रसन्न रहने वाले सुशील पति बिना गृहिणी, ज्ञान और बुद्धि शक्ति बिना जीव, चेतन्य शक्ति बिना शरीर, शोभा नहीं देता, उसी तरह बिना उद्योग के बाला पैदा आलसी मनुष्य शोभा नहीं देता । और वह उद्योग भी नीति और व्यायनिष्ठा बिना नहीं शोभता । अर्थात् मनुष्य का भूषण उद्योग और उद्योग का भूषण नीति है । पहिले मनुष्य को उद्योगी होने की आवश्यकता दिखाई है और उद्योग में नीति को प्रथम साग देने की आवश्यकता भी समझाई है । यहाँ दोनो आशय का एकत्रित कथन किया है । जिस तरह अच्छा राजा, शुभ राज्यभक्त, प्रजा और राज्य, इन तीनों के योग से राजा शोभा पाता है, वही पति और गृह के योग से घर शोभा देता है । ज्ञान जीव और शरीर के योग से शरीर शोभता है, उसी तरह उद्योग नीति और मनुष्य के योग बिना मनुष्य गढ़ा शोभता । प्रत्येक दृष्टान्त में जो २ त्रिपुटी की आवश्यकता दिखाई है उन २ त्रिपुरी के प्रत्येक अङ्गभूत गुण की एक दूसरे में परस्पर आवश्यकता भरी हुई है और इसी से

एक आध गुण के कम होने पर भी समस्त त्रिपुटी का नाश हो जाता है । इन त्रिपुटी युक्त दृष्टान्तों के देना का मतलब यह है कि उद्योग नीति और मनुष्य इन तीनों का हमेशा याग हो अर्थात् इनमें से एक का भी वियोग न हुआ घड़ी मनुष्य समाप्त हो बिजयी होता है और जो इनमें से एक का भी वियोग हो गया तो मनुष्य का जीवना नष्ट हान के समान हो जाता है । १२१५।

सत्यर्थात्योव्याप्तिर्वर्तमान स्थितिश्च । १२१५।

सत्य यत्र त्रिराजते समुचित तत्रैव नीतिस्थिति-

नीतिर्यत्त समुन्नति समधिक्रा तत्रैव सञ्जायते ॥

हा हा भारतमण्डले सपदि चेत्सूक्ष्मेक्षयाऽपेक्ष्यते ।

प्रायोऽसत्यभयेन दृष्टिपदवीं नायाति सत्य कचित् ॥

सत्य-नीति की व्याप्ति और वर्तमान स्थिति ।

भावार्थ.—दीर्घ दृष्टि में देखने पर ये दो व्याप्ति अनुभव निश्चय प्रतीत होता है कि जहाँ २ सत्य की प्रतिष्ठा है वहाँ २ नीति के स्थायी भाव हैं और जहाँ सत्य नहीं वहाँ नीति नहीं एक व्याप्ति तो यह और दूसरा व्याप्ति जहाँ नीति का साम्राज्य है वहाँ उन्नति और आबादी है जहाँ नीति नहीं वहाँ आबादी नहीं । वर्तमान समय में हिन्दुस्थान पर दृष्टि कर दीखता से निरीक्षण करें तो आज उन्नति और नीति के मूल सत्य के दशन दुर्लभ हो गए हैं । जहाँ देखें वहाँ असत्य के सिद्धांत दशन ही नहीं । सच कहे तो वर्तमान में यहाँ असत्य ही की विजय हुई दृष्टिगत होती है । १२१५।

विवेचन—नीति सम्बन्धा सद्वर्णों में 'सत्य' का भी समावेश होता है परन्तु यहाँ सत्य की इन सब सद्वर्णों का प्रमुख समझ ऐसा दिखाया है कि यह प्रमुख गुण जिसे हाता

है उनमें नीति सम्यग्धी दूसरे गुण भी रहते हैं। एरिस्टोटल का ऐसा अभिप्राय है कि—एक दक्षता के सद्गुण का अस्तित्व समस्त नीति सम्यग्धी सद्गुणों के अस्तित्व को उपलक्षित करता है” जिसे प्रायः सभी दक्षता कहते हैं उसमें ही सत्य रूपी महान गुण का अस्तित्व रहने से एरिस्टोटल का यह नीति सूत्र उचित है। सत्य! यह नीति सम्यग्धी दूसरे गुणों की बसोटी के समान है। जिस तरह जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि भी होती है इसी तरह जहाँ सत्य होता है वहाँ नीति सम्यग्धी दूसरे गुण भी रहते हैं। इसलिये प्रथमकार ने सत्य की व्याप्ति में नीति की व्याप्ति और उसकी अव्याप्ति में नीति की अव्याप्ति दिखाई है जो सर्वथा और सर्वथा समुचित है। भारतवर्ष को यहाँ दृष्टान्त रूप लिया है। पहिले भारत में सत्य और नीति दोनों व्याप्त थे जिससे यह देश आबाद भी था परन्तु अभी सत्य का लोप होन से नीति नष्ट हो गई है जिसके फल से इसकी दुरवस्था है भारत वर्ष की आधुनिक दुरवस्था के अनेक कारण मिन २ विद्वानों ने दिखाय हैं और मिन २ स्थिति में मिन २ दृष्टि विद्वानों से देखते मिन २ कारण दृष्टिगोचर होते हैं तो भी मुख्य कारण यह है कि सत्य और नीति को भूलने से ही यह दुर्दशा हुई है। भारत में सब से पहले मुसलमान और फिर योरप निवासी आये और उन्होंने अपना अधिकार जमाया। हिन्दू की सापक्षिक दुरवस्था परदेशियों के आगमन से और उनके धर्म से जाने से हुई परन्तु उसके भी गहरा ऐतिहासिक कारण यह है कि भारत के मिन २ राजा नीति न समझ सके और देश की रक्षा के लिये परस्पर सम्बन्ध न रख सके। सासारिक दुरवस्था के कारणों में घातलग्न, कन्या विक्रय, कुजोड़े, वृद्ध विवाह इत्यादि हैं परन्तु उसका भी गहन कारण यह है कि

आग सत्य और नीति के मार्ग को भूल चुकाने पर नते
और पुत्र पुत्रों का हित बिना सोचे करना इच्छापूर्वक वसे।
धार्मिक दृष्टि के कारणों में भी सत्य और नीति का अभाव
ही है नारद विमान में ये गुण निरूपणों में भी सुद्ध,
यदाम्ना, जिज्ञासा और दूसरे आगत में लक्ष्य मिष्टक
गहन न होते और वतमान में धर्म बलनों में न निरालो हों
इस भावने में ये भी न भुग्नन। इस तरह भारत को केवल
सांसारिक और धार्मिक अवस्था के गहन कारण अवस्था
और अनोखे ही दृष्टि मन देना है। १२५।

प्रार्थन समक में आगतार्थ में सत्य और नैति क दृश्य हाथ में
हस्त रिद्धयतमान मज्जा तथा अनादि क हा दृश्य हाथ में और इसाने
भारतव का अरागति दूर है । अतएव और अनीति का प्रयास कहां ?
होशुका है हम दिगान के विषय मोड़े दृष्टी दृष्ट म क ने है

न्यायालयप्यसत्यम् । २१६।

मत्यामत्ययिनिर्णयाय रचिते न्यायाख्ये साम्प्रत ।

किं सत्यम् समादरो? न हि न हि मायोऽस्ति तथा। नृत्तम् ॥

विप्रीणन्ति मत स्वमीयमनघ न्यायश्च सत्यादित ।

न्यायं साधयितुं मयानपुरुषा न्यायासनं सम्मिता ॥

મ્યાયાલય ચીર ઇસરવ :

भाषार्थः—जा कचहरिया सत्य और असत्य का निर्णय कर सत्य बात को जंग जादिर करने और मनुष्य को श्वापदों के लिये स्थापित हैं उन कचहरियों में भी क्या सत्य का ही सत्कार दाना ? नहीं २ अधिः अतः मैं यही भा असत्य का प्रयोग है। म्याय के आभा पर बैडनपाल प्रधान पुंड्र भी कदाचित् पैस की खालख में लिपट स्थाय साधन के लिये

मर्यामरय का भद्र जानने हुए भी मरत्य की छिपा छपना मरत्य और न्यायादित मन पैसे के लिये देते हैं और असत्य की ओर मुड़ जाते हैं । अर्थात् धूम के नाम से पहचानी जाती चोरी का आश्रय ले न्याय की कचहरियों में भी कितन ही म्यान पर असत्य घुस गया है और वहाँ मरत्य का पराजय हुआ है । २१६।

गिरेचन—जगत का सब व्यवहार मरत्य के सहार ही चलता है जो मरत्य में तनिक भी न्यूना हुई कि महा मनर्थ पैदा हो जाता है । कहा है कि —

सत्येन धार्यत पृथ्वी सत्येन तपते रवि ।

सत्येन वाति वायुश्च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात्—मरत्य ने ही पृथ्वी धारण करती है सूर्य

तपता है और पवन पड़ता है इस तरह यह सब मरत्य के आधार पर हो रहा है परन्तु जगत में असत्य उद्भूत होता है उससे होते हुए अर्थात् लोगों की रक्षा करने के लिए देश के राजा न्याय की कचहरियाँ स्थापित करते हैं । इन न्यायालयों का उद्देश्य निश्चय ही रक्षा करना हफदर को अपने एक भोगन दान, लोगों को आस से बचाना और किसी भी प्रकार के जुर्म धन्द परना है । मरत्य विचलित होने लगे तब उस नदी डिगाते फिर अविचल करना यह उन न्यायालयों के अधिकारियों का पवित्र कर्तव्य है । परन्तु कितन ही न्यायाधिकारी अपने इस कर्तव्य का मूल सार्विक काम के लिये अन्याय को पोषक हो जाते हैं यह क्या कम हुआ है ? जो न्यायालय पर विराजित हैं वे खुद ही पक्षपाती स धूम से अपने न्याय को दुर्धित करने हैं बल्कि अपना भिद्भुत्ति के आयाज को—स्वामात्रिक अतः प्रेरणा का पच दत है यह न्याय कम और कबल असत्य है । न्याय — में भी असत्य और अन्याय हो जो निर-

मरत्य और नीति का प्रचार कहा हो सकता है और धर्म का उद्भव भी कैसे हो सकता है ?

व्यापाधिकारी देखें हों इसके लिये लार्ड मोरगन का कल्पित आशय रूप है । लार्ड मोरगन जब दिग्ग के राजवर जनरल पतय दिग्ग के राजकुमार का एक कायरपरीय बंस चलाता था । इसका मध्य में ही राजा १ टंकल व सीधे से उसके हाथ में एक रुपये की थैली रखन का प्रयत्न किया । लार्ड मोरगन ने कहा— 'कुमार ! तुम एक अमेज़्ज गृहस्थ का अधिक मूल्य अधिक प्रयत्न करत हो । इस समय तो तुम्हारे पालनपोषण का विचार कर तुम्हें क्षमा करता हूँ परन्तु इस अनुमति में तुम्हें हमेशा हाथि-याद रत्न आदिय कि अमेज़्ज गृहस्थ का धूम दूँ उसका नाम से स्थाय शरीर लाऊँ उसका भार अधिक प्रयत्न करत व समान है ।' (२१६)

माह्निचानादि पुरुषेष्वप्य सत्यम् । २१७ ।

य चेरिस्टर इत्युपाधिविद्रिता मयाता रकीनेति वा ।

गण्यन्ते निपुणा प्रधानपुरुषा राजवृत्तस्तृता ॥

निद्रन्ति प्रतिपक्षिमत्यमनृत्त स्वीयश्च रक्षन्ति त ।

मायो यच्चरयितु पर रचितया गृह्या यतन्त भृशम् ॥

वकील चरिस्टर और असाध्य ।

भावार्थ—जो वकील और चरिस्टर ऐसे नाम से

प्रसिद्ध हैं, लोगों में जो प्रधान पुरुष या अममर और माननीय हैं और राजा और प्रजा दोनों से सरकार प्राप्त हो उठें धर्म में क्या मरत्य का अवकाश मिलता है ? नहीं, जिस पक्ष का आप चलाते हैं उस पक्ष की असत्य हकीकत का भी ज्ञान धूम कर सत्य ठहराते और दूसरे पक्ष की सत्य हकीकत को असत्य

ठहराने में वे क्या कम प्रयत्न करते हैं ? और दूसरे पक्ष के मनुष्य को चाहे जैसी कृत्युक्तियों के जाल में फँसा उसके सब्जे सत्य को छुपा कर बनाबटी लेप और उसके साथ ही चाँटे साक्षोदार तैयार कर शक्ति भर कोशिश से अपने पक्ष के असत्य को सत्य बनाने में अनन्त तक प्रयत्न करते हैं अर्थात् वहा भी असत्य का ही साम्राज्य चलना है । २१७ ।

विषय — आजकल के वकील और वेस्टर भी प्रायः असत्य के ही पोषक हो गए हैं वे अपनी कीस के लिये चाहे जिस अपराधी को बचाने अथवा निर्दोष को फँसा कर मारने का भाव अपने सिर लेते हैं और फिर युक्तियों,—कगामातों की ढीठ ढोखाते हैं । सब्जे को झूठा ठहराने में ही वे अपनी होशियारी मानते हैं और लोग भी ऐसे ही “उड़ते हुए पक्षी को गिराने वाले” वकील को होशियार मानने हैं । जो थोड़े वकील सिर्फ सत्य के सहारे ही अपना घघा चलाने हैं वे विचारे अधिकार में ही रहते हैं और लोगों में वे हुशियार न समझे जाने से उन्हें वकालत में लाभ नहीं होता । वकीलों का पवित्र कर्त्तव्य न्याय की दलाली करने का है । लोगों को न्याय मिले उसमें मद्दद देने का है । याय जैसा पवित्र वस्तु प्राप्त कराने में सहायभूत होना ऐसा पुण्य कार्य प्रकृति ने जिसे सौपा है वे तो “खुदाई फिरते” अथवा Angels of Gods नाम क योग्य हैं । परन्तु दश के दुर्भाग्य से ये खुदा क फिरते असत्य के प्रतिपादक और न्याय के निघातक हो गए हैं । जिन्होंने बड़ी २ उपाधियों धारण कर अपनी कीर्ति उज्ज्वलित की है इतना ही नहीं परन्तु अपनी बुद्धि दासिमान की है वे स्वयं ही उस कीर्ति और बुद्धि को कलङ्कित करने जैसे दुष्कृत्य सिर्फ पैसे के लिये करें यह कुछ कम पश्चात्ताप की बात नहीं है । इस-गर्ह जहा सत्य के नाम के साथ सम्यग्य

रक्षणादात्मा गुणो यी कृति मं हा दृष्टव्य का निशान दृष्टा
 दृष्ट गत नाग है यदा दृष्टव्य का भाग ५ मं दृष्ट मं दृष्ट
 है ? (२७)

[अथर्ववेद व भी अतएव किन्ने अधिक प्रम ५ म गुण मं ।
 कर्मोपजीवित कर किया जाता है ।]

वैश्यवृत्ति । २१८। २१८। २२०

ये शाहेन्युपनामगारिचिजः पश्याम तपां दृति ।
 भापन्ते मधुरा गिर स्मृदये घृत्वापि दालादनम् ॥
 दत्त्वा पूगपष्टादिक रुचिकर विद्वानामपन्न्यप्रतो ।
 हीन दीनजनाय वस्तु ददन्ते गण्यन्ति गुरुयाधिरम् ॥
 न्यूनान् न्यूनतर वदन्ति दग्धा शप्त्वापि मूलपञ्च य-
 न्नून स्यान्न हि वास्तव नदपि हा सिद्धिद्विजेषो भवन् ॥
 एक वस्तु च दर्शयन्ति ददन्ते चान्यजनो मिथितः ।
 भान्त सङ्गलनादिखेत्वनविधौ विज्ञापयन्त्यन्यथा ॥
 अस्त्यपा विल कापि हस्तलपुता पाप्मे तुगाया तथा ।
 हीन विक्रयणे प्रये अधिकतर मस्थ भवेत्पादन ॥
 पाप्मालापनपठतिर्वशकरी सम्मोदना रज्जुमनो ।
 पश्यन्तोपि यतः प्रतारितजना जानन्ति नो रक्षताम् ॥

व्यापारियों की कृतिः ।

भावार्थ — जा अपन माय वं गा , सादृकार की निशाना
 वा शाह पेसा नाम धारण करने हैं आर बड़ा व्यापार करत
 हैं उन का व्यापारता भवता तथासँ ये क्या करते हैं जो रुख

दूसर मनुष्य में लाभ पाने की आशा हो तो उसके साथ अधिक मीठे २ थोत्ते के दृश्य में चाहे इनाइत बिप मर हो तो भा वे बचनों में हृदय का अश मात्र भी प्रगट नहीं होने देने मरु और शोतन थोलने ह किन्नेहो तो इस बाथी के मिठास से हो पुरा होजाने हे और विश्वास से बध जाते हैं कदाचित इस से न बध तो रुचिकर पदार्थों से उनका सत्कार कर ऊँचे नीचे सम्बन्ध निगाल चाह जिस तरह विश्वास में डालते ह, दूसरा मनुष्य हापर विश्वास रखता ह इसलिये ये वह चाहे मिल हुल गरीब हो तो भा उम्मे कम वस्तु देने और उस में अधिक वस्तु लेन की प्रवृत्ति प्रारम्भ रखते ह। ऐसी वचक वृत्ति में सत्य किस स्थान पर रह सका है ? (२१८)

अब उस व्यापारी के पास ग्राहक माल लेने आते हैं और वस्तु का भाव पूछने हैं तब एकही वस्तु के कम से कम इस बारह उक्त भाव कहे जाने ह थोडा २ मूट्य घटाकर बीच में लटक, बाव, धर्म या परमेश्वर की सौगय लाकर इसथा वक्त जो भाव कहा है वह भी सत्य नहीं रहता। इसयी या बारहवीं वक्त के भाव में भी थोडा बहुत अधिक अवश्य रहता है इतन लोगध डालकर कहता हे जिस से यह सन्धा भाव हागा ऐना ग्राहक समझजब माल लेना मजूर करता है तो नमूनानुसार माल भाव्य मे हो मिचता है। या तो विलकुल दूसरा ही दिया जाता है या उस में दृष्टि छुका राखा वस्तु की मिथिन कर देने में आना है और अन में हिसाब करने में भा अधिक गिनाता ह तथा उस में स थोडी छुट देकर ग्राहक को रोजी कर लेता ह इस कला में भी सत्य कहीं रह सका है ? (२१९) प्रश्न । इन लोग की हाथ चालाकी उसी तरह ताल और नाव भा भिन्न २ प्रकार के होते ह कोई भी लोग कोई दूसर बेचने लाते हैं तो घट थोज जो एक र

हो तो उस तोला की यह तोल ऐसी मूखी गलत है कि मास और नाव व फेरफार बिना कबल हाथ आलाकी से सेर का घोंसलता सहज २ में बता देते हैं। यही आज भी लोहे का बालू को बना हुआ तो उम्मी मूखी से सर को सधा गर बना देते हैं फिर उनके आलाप बलापकी पद्धति भी ऐसी माद उपजात वालो और मनुष्य को बश करत वालो होती है जिस दक्षम ७ ठग गए या मुग गए लाग ऐसा नहीं समझत कि हम ठगा गए हैं या हमारा मास अधिक लुटा गया है कि तुम भी २ और शतक वाली से लुटा हुआ बारम्बार विश्वास रख अज्ञानता से ठग जाते हैं और व्यापारी लोग उन्हें ठग घन में लुटा कर देते हैं (२२०)

विषय — दशाहम असंग्रह के रथाने हुए व्यापारियों को बुलाया गया इन दुकानों में ब्याह ॥ भी अधिक लज गुरा लिए बैठे हुए व्यापारियों का इन तीनों जगहों में पधार्य दिग्दशां किया है। विचार सामान्य मद्र न बनिय और व्यापारी की व्याख्या करत कहा है कि—

यणिक तेहने नाम जेह भुट्टु नव बोले ।

यणिक तेहने नाम ताल ओषु नव तोले ॥

• • • • •

यचन पालेते राय बाकी सो राखी राटो ।

यचन पालत 'श्याह' बाकी गुण हाण्य गाटो ॥

परन्तु आज तो श्याह नामधारी भूट्टु घोलते हैं कम तोलते हैं और यचन मा तोड़ते हैं। व्यापार में कम नया लन के लिये व्यापारी वैसे २ युक्तियाँ मिट्ठाते हैं और वैसे अधम से अधम पाव करते हैं उसका व्याख्यतो अनुमति को हीदा सता है। मुद् से भीठ पोसते हैं, परन्तु हृष में तो ठगने की ही

इच्छा रखती है, ग्राहकों का स्तकार करने के लिये पान सुपारी देना परन्तु उस पान सुपारी से स्तकार कर ग्राहक को अधिक फंसाने का ही विचार रहता है और इस तरह ग्राहक में विश्वास पैदा कर फिर उन पर लुरी चलाने की इच्छा होती है कि ली वस्तु लेने आये ग्राहक को उस वस्तु का मझा मेल बनलाने में मानों घे पाव समझते हैं एक ही वस्तु के कम ज्यादा कम भाव कहते हैं और प्रत्येक भाव कहने समय के लड़के, बाप, और धर्म तथा इश्वर व सौगंध आना एक अलग समझने हैं । इनके असत्य व मो जो भाव नकी दहरता है उस वस्तु में कुछ सेल मेल दगाबाजी या प्रपच ये व्यापारी किये बिना नहीं रहते । वस्तु तोल कर देने में कपट रखना । ग्राहक को कम देना या उसमें अधिक लना यह तो कपटी व्यापारियों का धर्म है ऐसे विश्वासघात स वस्तु देने पर भी उसका मूल्य लते समय मोटा हिसाब गिनाकर पैसे लेने हैं । प्रत्येक ग्राहक के साथ ऐसी करामाना की बाजा खेलन वाले व्यापारी एक दिन में कितना असत्यवाद, कितने झूठे सौगंध, कितना विश्वासघात और कितने दगे का पातक, अपन कर्म भटार में भरते होंगे ? ऐसे व्यापारी जो दिन दुपहर का लोगों की आगों में धूल डाल लूट चलाते हैं उन्हें दिन दुपहर के हाकू गिनाया क्या अनुचित है ! व्यापार में होत दुप इस पाप कर्म को कई व्यापारी साधारण पाप समझने हैं और वे झूठ न खेलन की प्रतिज्ञा लते हुए व्यापार में झूठ खेलन का आगार रखते हैं इससे अधिक दुष्टता क्या होगी ? क्या व्यापार में झूठ खेलना आवश्यक ही है ? व्यापारियों में असत्य की चाल बहुत बढ़ गई है इससे पशच सच्चा प्रामाणिक व्यापारी उदाचित एकाएक न पाव और ग्राहक उसरी ओर न ललचावे यह ठीक है परन्तु

पहिने वह हुए नल बेचनेवाले व्यापारी की तरह जब लोग समझने लगे उस व्यापारी मीठी बानी से ग्राहक को ललचाय पिता इश्वर के सोमघ गाय बिना, तथा कई समय भाष में युवाधिर विष बिना एक हा भाष स सब को अन्धश मान दना न तब उस व्यापारी को कीर्ति मिल्यभाषा व्यापारियों की अपना अधिक फेशी है और उसका धंधा चल निकलना है जा ग्राहक व्यापारियों की मनोरञ्जक भाषा का सख मानते हैं व कदाचित्त ऐसे व्यापारी के यहां न आवें परन्तु इसमें क्या ? अतः मैं भी अपने लाभ की ओर नजर करते हैं जब मनोरञ्जक भाषा का सात्वय को समझने हों । इस पर स यह समझ लना है कि व्यापार के लिये अमर्य बोलने से ही काम चलता है ऐसी भूल मायना में न फसे रहना चाहिये और ऐसे अमर्य बोलने की छूट रखना यह मा हृदय की भारी अध मता है । झूठ बोलने वाले साहूकार निन्दित होते हैं और मन बोलन वाल चोर पड़ा पाते हैं । एक चोर को उसने पिता ने मरते समय उपदेश दिया कि 'तु किसी भी दिन झूठ मन बोलना पिता की अन्तिम आज्ञा को चोर ने मजूर की— बाप मर गया, वह दूसरे ही दिन मध्य रात्रि में चोरी करने निकला—जब पहरेदार ने उसे टोक कर पूछा "तु कहाँ जाता है ?" चोर ने कहा 'मैं चोरी करने जाता हूँ' पहरेदार हस दिया और पूछा 'कहा जायेगा और चोरा करेगा।' चोर न रुकर दिया "आज तो राजा का महल फाडना सोचा है" पहरेदार ने उसे पागल समझ जान दिया । उसी रात को उस चोर न राजा का महल फाटकर एक महने की पटी उठाई और घर आया, दूसरे दिन चोर की बात प्रकट होगी तब पहिला पहरेदार भाग में आया । उसने राजा से कहा कि कोई मनुष्य गत रात का मुझसे कहता गया कि मैं राजा का

महल का डहर चोरी करन जाता ह परन्तु मैंने उसे पागल समझ जान दिया था । राजा न ऐसे चोर की बहादुरी की प्रशंसा की, और गात्र में ढिढोरा पिटाया कि उस चोर की बहादुरी से प्रमथ हो राजा उसे इनाम देना चाहता है । चोर मया और राजा को चोरी की हुई समस्त वस्तुएं दे दीं । उसके स्वयं वादित्य पर खुश हो राजा न वे गहन उस इनाम दे दिया । इस पर स ऐसा न समझना चाहिय कि ऐसी चोरी करन व कार्य प्रशंसा पात्र ह परन्तु सात्पर्य यह है कि सख बोलन वाला चोर झूठ बोलनेवाले साहूकार स अधिक चतुर गिनाने वाला ह । (११८—११९—१२०)

[व्यापारियों के मित्राय कारीगर या पैसा कपट पन्ना का उपयोग करन ह और हमका पैसा अनिष्ट परिणाम होता ह यह अब दिशात ह ।]

शिल्पिनाकौटिल्यम् । २२१-२२२।

अतस्तुच्छतर बहिथ रुचिर शोभास्पद सवथा ।
 'प्रत्येक किल शिल्पवस्तु शिथिल निर्मायते शिल्पिभि' ॥
 नातिस्थायि न चाल्पमूल्यमपि तद्भेदे समासाद्यते ।
 तस्मात्कारुज्जनोप्यसत्यवद्गुलः सर्वत्र सदृश्यते ॥
 शिल्पिश्रेणिषु यद्यसत्यचरण तस्मान्न सजायते ।
 हानि' केवलमत्र धर्मनययोर्मायाविना शिल्पिनाम् ॥
 किन्तु स्यान्महती क्षतिर्भुवि नृणा नून परंपामपि ।
 यस्माज्जीवनसाधनानि बहुशस्तत्कृत्यधीनानि रै ॥

कारीगरों की कुटिलता ।

भावार्थ.—वर्तमान समय में जो कारीगर कारीगरों की चीजें बनाते हैं उनमें भी कपट का ही आशय रहता है । प्रत्येक

वस्तु पर ऊपर से रंग लगा भण्डार बना अच्छे २ बिजु
निवाल बहुत सुन्दर दिने ऐसी बनाई जाती है कि जिसकी
सुन्दरता में ही मनुष्य मग्न हो जाय परन्तु वह चीज अन्दर
से बिलकुल नुच्छ रहती है और उसकी बनावट भी ऐसी
हलकी रहती है कि थोड़े ही समय में टमका बिनाश हो
जाता है और पैसा व्यय गष्ट होता है। वस्तु की कामत हो
उमसे अधिक कीमत दिखाकर लोगों को आकर्षण करनेवाली
ऊपरी भण्डार बतानवाली वर्तमान के कारागारों की प्रवृत्ति
भी सचमुच असत्य और कुटिलता से भरी हुई है। १२२१।

कारागारों की कुटिल प्रवृत्ति से वचन कारागारों की प्रामा
णिकता नीति और धर्मांतरण को ही धक्का लगता है ऐसा
नहीं परन्तु उमसे भय मनुष्यों को भी अधिक नुकसानी
पहुचती है। क्योंकि जितने ही मनुष्यों के जीवन का साधन
कारागारों की वृत्ति के आधीन है। जितना ही समय शिल्लियों
की कुटिलता के परिणाम से हजारों जनों की अवसति हुई है
और अनक प्रकार का क्षति पहुचना समय है। १२२२।

विषय — बाहर से जो वस्तु जिस तरह दिखाई आय,
उसी तरह से वह अन्दर १ हो तो भी वह ठगारै पूर्णक बनाई
गई ऐसा समझना चाहिये और उस बनायेवाल ने कष्ट तथा
एक प्रकार के असत्य का आशय किया ऐसा समझना
चाहिये। समादरस कहता है कि 'मराम खराब काम भूठ के
समान है। यह बिलकुल अप्रामाणिकता सिद्ध करता है। तुम
पैस देते हो तो अच्छे कार्य के लिये देने हो परन्तु यह खराब
रीति से और अप्रामाणिकता से बनाई गई है। उसको ऊपर
से पूर्ण दार्शनिक बना शोभायमान कर दी हो तो ऐसा करना
महा पाप है, ऐसा अधिक समय धीत जाने पर सम्भवता है।
जहां तक ऐसी स्थिति है वहां तक मजदूरों के गौरव के विषय

में अथवा कारीगर ऐसा छोटा नाम धारण करनेवालों की अनमङ्गल में योग्यता के विषय में सोलना व्यर्थ है जहां उद्यम में प्रमाणिकता नहीं बड़ा उद्यम में प्रतिष्ठा कभी नहीं आती" कारीगरों की ऐसी कुटिलता से अनेकानेक नुकसान पहुंचते हैं। ऐसे कारीगरों से जा अच्छे कारीगर होते ह व भी यह नाम होते हैं और उनका धंधा कम हो जाने से उनकी आर्जा बिका की हानि पहुंचती है। कितनी ही काम ऐस हैं जिनमें कुटिलता करने से अनेक जीवों की हानि पहुंचती ह। इष्टांत तौर जो मकान या पुल कमजोर बाँधे हों या गाड़ा गाड़ी जैसे वाहन निर्बल बनाये हो तो अनेक मनुष्यों और पशुओंका जीवन आक्रम में आ पड़ता है। कारीगरों की भी उनकी कुटिलता का बड़ा धन धम और प्रतिष्ठा की हानि के रूप में मिलता है।

एक यूरोपियन मुसाफिर जापान में प्रवास करता था उस समय वह एक बृद्ध जापानी मिस्त्री के दुकान पर गया। वह कारीगर हाथी दाँत पर नमूनेदार चित्र तथा नक्काशी का काम करता था। उस मुसाफिर ने एक हाथी दाँत रु० ११०) में लेना ठहराया परन्तु कारीगर ने मुसाफिर को यह दाँत देते समय ध्यानपूर्वक घराबर देखा उसमें उसे कितनी ही त्रुटियाँ मालूम हुई और उसने ग्राहक से कहा। ग्राहक ने कहा "ये त्रुटियाँ बिलकुल कम ह और आप जैसे कारीगर के काम में इन त्रुटियों को कोई नहीं समझ सकता।" कारीगर ने कहा "साहेब! इस दुकान में ऐसी त्रुटियाँ माल कभी नहीं बेचा जाता इसलिये इस हाथी दाँत को मैं आप को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता" ऐसे सत्यवादी और प्रमाणिक कारीगर हिन्दुस्थान में कितने होंगे ? (२२१-२२२)

[एसे मसारा जनों के सिवाय स्थानी समाज में भी असत्य का प्रयोग हो चुका है इसके विविध प्रकारों का दर्शन निम्न श्लोक में किया जाता है]

त्यागिवर्गेष्वसत्यप्रवेश ॥२२॥

जातम्बुस्म्वलनापलापनपरासद्दोषसमापणा-
त्मीयोत्कर्षपरापकर्षकथनामूयास्वरूपेण वा ॥
हिंसादम्भकदाप्रदादिविषया रेऽसत्ये । पापाग्रगी ।
सत्यस्यामिगणेप्यनेकविधिना जातास्ति ते सत्क्रिया ॥

त्यागो समाज में भी असत्य का प्रवेश ।

भावार्थ.—भयभी भूल का इन्कार करना, दूसरे को हलका दिखाने के लिये उस पर बहुतसे दोषों का आरोपण करना, कीर्ति और महत्ता के लोभ से सद्गुणों की अनुपस्थिति में भी अपनी गूढ़ाङ्गक आत्मात्कथ और दूसरे का अपकर्ष—निन्दा करना दूसरे की प्रशंसा और ख्याति सुनकर मन में जल उठना और ईर्ष्या द्वेष करना, झूठा आश्चर्य और मिथ्या श्रद्धा फैलाना छेड़ के योजकूप मनामद से कशमिद करना ये सब सीरे या टट्टे असत्य के ही भेद हैं और ऊपर बताये हुए रूप से वर्तमान समय में त्यागी समाज में भी असत्य पूर्ण जाग के साथ प्रकट हो गया है अर्थात् ऐसा समाज ने भी असत्य का अच्छी तरह स्वरकार किया है ॥२२॥

विषय—जब समाज को पाप में पड़ने हुए रोके उसे धर्म और उस धर्म के उपदेश से लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने वाले को धर्मोपदेशक या धर्माचार्य कहते हैं । धर्म विषय के अपसर ऐव धर्मोपदेशक और धर्माचार्य दूसरे को पाप में पड़ने से रोकने के लिये उपदेश देते हैं परन्तु वर्तमान समय के किनारे ही धर्मापदेशक अथवा धर्माचार्य खुद ही पाप में अद्विष्ट रहते रहते हैं यह कुछ कम खेद की बात नहीं । कुछ

असत्य का आश्रय लेते हैं तो भी लोगों के चित्त में अपना सत्य वादित्य ठसाने के लिये ऐसे धर्म गुरु इतना मिथ्याहम्वर रहते हैं कि जिससे वे असत्य के साथ ठगा जाने ५ विशेष पाप में पड़ते हैं ऐसा स्पष्ट दृष्टि पत होता है । अपनी महत्ता फिर रखन के लिये ऐसे धर्म गुरु अपनी भूलों या ग्राहकों भी जागा के दिश में गूरियों के समान ठमाने का प्रयत्न करते हैं और अपने सरीके दूसरे धर्म गुरुओं या धर्म के प्रधान नेताओं पर मिथ्याक्षेपारोपण कर खुद बड़े धनने का प्रयत्न करने हैं अपनी कीर्ति की अभिकापा से वे आत्मश्लाघा करते हैं या किसी के हँह से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं इतना ही नहीं परन्तु दूसरों की निन्दाछेप ईर्ष्यारूपी वही का मध्यकर वममें से अपने लिये कीमिर्कपी भी निकालने की माता उाकी इच्छा ही न हो स्यात् २ पर कलह के धीजागोपण करते हैं । अतः में कुछ और बाहर कुछ ही दिखाना यह स्पष्टत असत्य का ही भेद है और ऊपर बहे अनुसार किसी भी त्यागी का व्यवहार हो तो यह बाह्य त्यागी होन पर अतः में असत्य-वादी और अधम हैं ऐसा मानने में कुछ भी बाधा नहीं । ऐस असत्यवादी त्यागियों की अपेक्षा सत्यवादी ३ सारी अनक राति से अच्छे हैं । २२३।

[जिनमें असत्य का प्रवेश है उनका धाड़े ह्मत्तात इने वाद सधुच में मित्र २ समाज के नागा में असत्य के प्रवेश न केस मित्र २ परिणाम होन हैं व अव लिखाते हैं]

असत्य परिणाम । २२४।

भूपे नत्पुत्पष्ट वा स्थितमिदं कुर्यात्प्रजापीडन ।

परमशतिसमाजनायकगत हन्याज्जनाना हितम् ॥

स्यादतद्वणिगाश्रित यदि तदाऽनीतेः प्रचारो भवेद् ।
विश्वप्राणहर भवद्विषजि चेदेव महानर्यदम् ॥

मिश्र २ व्यक्तियों के असत्य का मिश्र २ परिणाम ।

भावार्थ तथा निबन्धन — मिश्र २ धधे और अधिकार वाले मनुष्यों के असत्यवादित्व के प्रकार भी मिश्र २ हैं जिनमें के कुछ दृष्टान्त गहिल दिखाये हैं । जिस तरह ये भेद मिश्र २ हैं उसी तरह उनका फल भी मिश्र २ है । राजा अथवा राजसीय पुरुषों में असत्य का प्रवेश होता है तब उनके शक्ति का एक भाग हूषित होने व मिथ्या उनका असत्य का अधिक भयकर परिणाम प्रजा को भुगतना पड़ता है अर्थात् प्रजा को अज्ञान मिलता है गर्व के भार में उतरना पड़ता है जिससे उनकी अवनति होती है । धर्म, ज्ञानि या समाज के अग्रगण्यों में असत्य का प्रवेश होता है तब धर्म के अनुयायियों को, ज्ञानि के मनुष्यों को समाज व समासर्दा को प्रत्येक व्यवस्था में बड़ा धक्का पहुँचता है । उनको हित पहुँचानेवाला और अभ्युदय के मार्ग पर ले जानेवाली अच्छी २ संस्थाएँ लुप्त जाती हैं और अन्त में उन सब की अवांति होती है । व्यापारी वर्ग में जब असत्य का प्रवेश होता है तब धीरे २ प्रत्येक समान में अनीति असत्य का प्रचार हो जाता है । गरीब लोग दिन दुपहर को लूट जाते हैं उनकी दीनता और भी बढ़ जाती है । जो यह असत्य वैद्य लोगों में फैलता है तो उससे रोगों के प्राण और धन दोनों नष्ट हो जाने हैं । वैद्य का धधा पथिप्र है और इसीलिये सुत्रेय का विद्वानों ने 'त्रियुष पाणि अर्थात् हाथ में 'श्रीपथ रूपा अमृत को धारण करनेवाला ऐसा नाम दिया है परन्तु जो कुत्रेय है और असत्य का आश्रय ले सिर्फ उदर निर्वाह की आर हो दृष्टि रखते हैं वे यमराज सहोदर

अर्थात् यमराज के सगे भाई कहे जाते हैं। कारण, यम तो जीव लेता है, परन्तु ये वैद्य जीव और धन दोनों ले जाते हैं। भिक्षु २ तरह से असत्य भयकर आस दिया लोगों को अवनति के गहन गड्ढे में डाल देता है। अरेरे ! भारतवर्ष तो इन सब असत्यो का परिणाम अभी तक भुगत ही रहा है। १२९४।

[असत्य के इतने भयंकर परिणाम भुगतने पर भी बसका निकास अभी तक क्यों बी। क्यों है इतना हो नहीं दिन प्रति दिन बसका शास्त्राप रचना जारी है यह देखकर संघकार जन गुप्त कारणों को दूढ़ी में मग्न हो जाते हैं और किसी अदृश्य आत्मा की कल्पना कर कितने ही बससे भय करते हैं।]

किञ्चिभित्तसत्यसेवनम् १ (२२५)

नासत्य व्यवसायवृद्धिजनक नो कीर्तिविस्तारक ।

ना माहात्म्यसमर्पक न हि पुनः शान्तिप्रतिष्ठाकरम् ॥

किन्वेतल्लघुताकर भयपद मानप्रतिष्ठाहर ।

नो जाने मनुजैस्तथापि सतत मोत्या कथं सेव्यते ॥

लोग असत्य को क्यों सेवते हैं ?

भावार्थः—क्या असत्य व्यापार की वृद्धि करता है ?

क्या उद्योग को बढ़ाता है ? क्या मनुष्यों का माहात्म्य सिद्ध करता है ? क्या बड़ाई और गौरव संचित करता है ? क्या शान्ति देता है ? इन सब प्रश्नों का अच्छी तरह उत्तर देते समय नहीं ही कहना पड़ेगा। इतना ही नहीं परन्तु गौरव प्राप्त कराने के बख़्त असत्य लघुता ही प्राप्त कराता है बड़ाई के बदले मान और प्रतिष्ठा का भग कराता है दृश्य में भयाङ्कुर उत्पन्न करता है और सकल वस्तु तथा मनुष्य का विनाश करता है। इतना गहरा है तो भी मनुष्य उसे प्रसन्नता

पूर्वक कर्मों अंगीकार करते हैं ? उसकी कुछ गहरा नहीं पड़ती । २२५।

विचार — अमृत्य मे होने हुए अलाम पहिल यता दिय है और उमरे उपमन्तर यतोर यहा कहा है कि अमृत्य मे व्यापार की बुद्धि नहीं जाती, उद्योग नहीं बढ़ता, माहात्म्य नहीं पाता, कीर्ति नहीं फैलती, सिद्ध को लाभ नहीं होता बरिक्त गौरव का नाश होता न भय पैदा करना है आर मान का गर्दन करने वाला है । इतना होने पर भी मनुष्य अमृत्य का आश्रय लेने है इसका कारण क्या ? इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर यह है कि मनुष्य बुद्धिधर्म में पड़ जाता है आ लाम सत्य धारण में न हा पा दर से हा वह लाम जल्द प्राप्त करना की अभीष्टता से वह अमृत्य का आश्रय लेता है और मानता है कि इसका परिणाम से मुक्त लाभ होगा पर तु प्रायः यह एक तरफ का बुद्धि भ्रम है । अमृत्य से तात्कालीक लाभ कभी नहीं होता बरिक्त लाभ कभी दूर भंग जाता है अथवा गड़ हो जाता है । लाभ के विनाश के कारण का लाभ की प्राप्ति के साधन रूप समझना यह क्या बुद्धि भ्रम नहीं ? सचमुच ऐसी बुद्धि वाला वाल जीव दण के पात्र है । ऐसे बालजीव असत्य का आश्रय लेते हैं इससे विरुद्ध विद्वान् उसका त्याग करते हैं 'कल्पतरु' में कहा है कि —

अमृत्य प्रत्यक्ष मृत कारण युक्तानासत्य सद्यदि वाच्यम् ।

निमित्त शान पराजय नाशिनं कृतापराधं कृतिभिरिदमितम् ॥

अर्थात् — भूठ गेलेना यह अविश्वाम का मृत कारण कराव घासनाओं का खान, ममृद्धि का रोकनवाला विपत्ति का कारण दूसरे को ठगने में शक्तिवान् और अपराध कराने वाला है इसलिये विद्वानों ने इसका त्याग किया है (२२५)

[बुद्धि भ्रम के परिणाम से अधिक बड़ा धन प्राप्त करने के लिये विद्वान् प्रायः मात

एक एसी दलील करने हैं कि 'मार्द' ! क्या करें ? यह जमाना ही असत्य का है। सत्य का पराजय और असत्य का विजय ऐसा इसाइय कलपुग जमाना है यहाँ असत्य बिना एक कदम भी जैने बढ़ा सक्ते हैं ? इस भयंकर हृदि विभ्रम के पक्ष हुए - लोगों के अथकार निम्नांकित श्लोक में बतलाने हैं ।]

किमसत्यस्यैवाय समयः । २२६।

मायोय समयोऽस्त्यसत्यसचिवौ यस्माच्च सत्याश्रयी ।

वृत्ति नो क्षमते कथचिदनृती प्राप्नोत्यनल्प धनम् ॥

इत्य केचन मन्वते भवतु चेदापाततस्तत्तथा ।

तथ्येस्त्येव च वस्तुतस्तु विजयोऽसत्याजत न स्थिरम् ॥

क्या यह जमाना असत्य का है ?

भाषा तथा विवेचन — कितने ही ये कहते हैं कि "यह जमाना ही असत्य का है, वर्तमान समय में सत्य की विजय नहीं होती। सत्य वृत्ति पर चलनेवाला मनुष्य कमा कर नहीं जा सकता। किन्तु भूखों मरता है और इसके विरुद्ध असत्य-वादी मनुष्यों का अच्छी तरह व्यापार चलता है और वे अच्छी तरह कमा जाते हैं। भूठ और अनीति से ही पैसा इकट्ठा होता है। 'सती भूखों मरे और लौंड़ी राज करे' उसी तरह इस जमाने में 'सच्चा भूखों मरे और झूठा मोज करे' यह मान्यता भी भूल से भरी हुई है। और मिथ्या सस्कारों से बची हुई है, इतनी वास्तव में नहीं। असत्य का अकस्मात् और क्षणिक विजय वेशक हो जाय परन्तु वह विजय चिरका लीत नहीं रहती। सचमुच अतिम विजय तो सत्य को ही मिलती है जयते मानुतेम्" सच्ची विजय सत्य को ही मिलती है। इस अर्थ और परमार्थ दोनों

लोक का हित तो सत्य ही में भरा है और चिरस्थायी लक्ष्मी भी सत्य ही की चरों है। असत्य और अनीति का पैसा अधिक समय नष्ट नहीं टिकता परन्तु सत्य से पैसा पुष्पा पैसा हा स्थिर रहता है। इसलिये यह जमाना या कौन सा भी जमाना असत्य का नहीं परन्तु सत्य ही का है तो भी मनुष्य असत्य को चाहता है इसका कारण मुझे ऐसा मालूम होता है कि असत्य के सत्कार वज्रलेप हो जाने से उनकी बुद्धि अमिता हो गई है इसलिये वे सत्य की 'पहिचान' और कृदर नर्दा कर सके । असत्य से कदाचित् तात्कालिक लाभ होता है ता भी वह क्षणिक है और सत्य का लाभ चिरस्थायी है। पहिला लाभ अधुष है और दूसरा धुष है, अधुष को प्रदण करने और धुष का अनादर करने से वह भाग जाता है और अधुष तो नाश होने के लिये ही सिरजा गया है—अथात् असत्य का आधय होनेवाला अधुष में लीन हुआ ही समभा जाता है और उसका सर्वथा नाश होता है धुष प्रत्येक जमाने में धुष हा रहता है उसमें अल्प मात्र भी विकार पैदा होना प्रसम्भय है (२२।)

[असत्य क दिग्दर्शन का प्रकरण पूर्ण करने के पहिले प्रथमकार उसके विपत्ति का भर्त्ता का स्पष्टी करण करत है ।]

असत्य प्रकार. ॥२२७॥

चेत्तेन्यद्वचनेन्यदस्ति च तथा कार्ये ततो भिन्नता ।
पटोय कपटोप्यसत्यसचिवस्तावज्जगद्दुःखद ॥
लोक्तस्याननुपालन मतिपल वाचः परावचन ।
नर्वचैवमसत्यकोटिपटित न्यर्थ महानर्थदम् ॥

असत्य के भेद और उनकी पहिचान ।

भावार्थः—सच्ची वकीकृत को छुपा दूसरी तरह बोलना इसमें जिस तरह सत्य का भग होता है उसी तरह मुह से बोलना उस प्रमाणों नहीं चलता ऐसे दम में भी सत्य का भग होता है । मन में एक हो और वचन से दूसरी तरह बोलना और प्रवृत्ति उससे भी मित्र रखना लोगों को ठगना, वस्तु का पराव रूप छुपाकर अच्छा रूप दिखाना और देते समय दूसरी ही वस्तु देना यह एक प्रकार का कपट भाव भी असत्य का सखा है, जितने दर्जे तक असत्य जगत में हानि कर सकता है उतने ही अंश तक यह कपट भी हानि पहुचाने वाला है । कहकर पलट जाना, या प्रण नहीं पालना, प्रतिज्ञा का भग करना, ये सब असत्यके ही भेद हैं, सत्य को नष्ट करनेवाले हैं, इसलिये सत्याभिप्रायियों को असत्य के समस्त भेदों से बूर रहना चाहिये । १२७।

विमर्श —असत्य रूपों पाप सिर्फ मुह से हो हो सका है ऐसा नहीं समझना चाहिये । किसी मनुष्य के हृदय में जो कुछ हो उससे मित्र रीति से कहे और ऐसा कहने का बसंका आशय अपना स्वार्थ साधना अथवा दूसरों को हानि पहुचाने का हो तो वह स्पष्ट असत्य है । परंतु मुह से कहने के सिवाय दूसरी तरह से भी असत्य का पाप जगता है । स्वयं जो कुछ कहा हो उसके प्रतिकूल करना, कहने से मित्र प्रकार का आचरण करना, और कहे अनुसार व्यवहार न करना यह भी असत्य है सिर्फ काया के योग से भी असत्य वादित्य का पाप हो सका है कुछ भी बोले बिना एक व्यापारी ग्राहक को एक अच्छी वस्तु बताये और उसका मूल ठहरावे, फिर देते दूसरी ही वस्तु दे तो मुह से न बोलने भी

असत्य का पाप उस व्यापारी को लग चुका। ऐसी क्रियाओं में असत्य का नाम 'ठगाई' 'विश्वासघात' अथवा 'कपट' लिया जाता है और प्रायः ये असत्य के ही में हैं। जो मध्यम अमिलायी हैं उन्हें असत्य के इन में से भी अपने मत में भग्न करने वाले समझ कर इस दूर रहने का ध्यान रखना चाहिये।

यहाँ एक दृष्टान्त की आवश्यकता है। दो मित्र एक दुकान पर दाढ़िम लेने गए। जब व्यापारी दुकान में अच्छा अच्छा दाढ़िम लेन गया उस समय एक माई ने एक दाढ़िम जा बाहर हा पड़ा था उठा लिया और दूसरे माई को दे दिया जिसने अपने कोट में छिपा लिया। व्यापारी भीतर से बाहर आया और अपना एक दाढ़िम लोगया समझ कर कहने लगा कि मेरा दाढ़िम दो जगों में स एक ने लिया है उस दोनों में से एक न जिसने दाढ़िम उठाया था कहा "अर माई का तब दाढ़िम मर पास हो तो मुझे परमेश्वर के सौगंध है" दूसरा बोला "मन जो तेरा दाढ़िम लिया हो तो मुझे भी ईश्वर की सौगंध है। ये दोनों झूठ न बोल जिसने दाढ़िम लिया था वह सौगंध बाहर बोला मेरे पास दाढ़िम नहीं, वह सब ही था-कारण उसने तो सिर्फ उठाया और अपने मित्र को छिपाने के लिये दे दिया था। दूसरे ने कहा कि मैंने मुझ्दारा दाढ़िम नहीं लिया। यह भी सच ही था कारण कि उसने नहीं छिपाया था परन्तु अपने मित्र ने दिया वह छिपाया था। दोनों के शब्द सच थे तो भी वे बड़ असत्यवादी और चोर गिनाने योग्य हैं कारण कि इस तरह ठगाई कर सत्य बोलना, सत्य नहीं, परन्तु असत्य ही है। इन पर से समझ सकें हैं कि सिर्फ मुँह से सच बोलने वाले भी वास्तविक सत्य को

द्विपाने का पाप अंतर से और क्रिया से करते हैं और वे भी असत्यवादी और पापी हैं ।

[असत्य के स्वरूप का दर्शन समाप्त कर अब सत्य की आवश्यकता प्रतिपादन करने में तथा उसकी महिमा का गान करने में प्रथम बार प्रवृत्त होते हैं ।]

सत्यस्यावश्यकता । २२८ ।

सत्य केवलमत्र भूषणमिदं नो सज्जनानां शुभ ।
किन्तु कृष्टपदमदं वरतरं प्रत्येकमप्यङ्गिनाम् ॥
नीतिर्मूलमनुत्तमं शुभतरं श्रेयोर्यिना जीवनं ।
विश्वासायतनं विशिष्टसुखदं सौजन्यसम्पादकम् ॥

सत्यकी आवश्यकता ।

भावार्थः—चाहे जैसा प्रसंग उपस्थित हो भूठ न बोल कर सत्य ही बोलना उत्तमोत्तम भूषण है । यह आभूषण सिर्फ सत्पुरुष या महापुरुषों के ही पहिने योग्य है, ऐसा नहीं हर एक छोटे या बड़े प्रत्येक मनुष्य को प्रामाणिकता का उत्तम पद प्राप्त करने या मनुष्य जीवन को उच्च बनाने के लिये सत्य रूपी आभूषण धारण करना योग्य है । नीति की मजबूत जड़ सत्य ही है । आत्मारथी मनुष्यों का तो सत्य ही श्रेष्ठ जोड़ा है । लोकों में विश्वास का स्थान देने वाला भी सत्य है, सुजनता या सम्पादन करने वाला भी सत्य के लिये, दूसरा कोई नहीं ऐहिक जीवन को सश्रित बना परम्परा से स्वर्ग और मोक्ष का आनन्द देने वाला भी सत्य ही है । इसलिये अपना भला चाहने वाले प्रत्येक गृहस्थ को रात दिन सत्य वा करना चाहिये । असत्य की तो एक क्षण भर देना चाहिये । २२८ ।

निश्चय — 'सत्यवादि' प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक है। महापुरुष ही सत्यवादी हैं और दूसरे न हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये, यह आभूषण प्रत्येक को-जोमान वाला है। नीति भा सत्य स हा शोभा पाती है लोगों में विश्वास भी सत्य से ही पैदा है और आत्मा को दुःखों के अंधकार से मुक्त करने के लिये भी-सत्य महगुण के सवन की आवश्यकता है। एक अंग्रेज कवि कहता है।

Truth is star that ever shines
With dazzling purity so bright
Ills may assail it envy hate
May seek to cloud or dim its light
But like a star mid dark some skies
It shineth still with clear ray

अर्थात् — 'सत्यरूपी तारा हमेशा तेजस्वी पवित्रता द्वारा चमकता रहता है। दुःख उस तारा पर हमला करेंगे या ईर्ष्या और घृणा उसके प्रकाश को बन्द करने या उसे ढक देने या प्रयत्न करेंगे परन्तु अधिकार मय आकाश के मध्य एक तारे की तरह यह सत्य का तारा भी अपनी निमल किरणें चमकाना ही रहेगा' सत्य में इतना अधिक प्रायत्न है उसी प्रायत्न द्वारा मनुष्य को वह ऐदिक जीवन में विजयशाली बना सकता है और उसका पारलौकिक कल्याण भी कर सकता है। जो वस्तु दोनों प्रकार का सुख दे सकती है और शायक है उसका संयम करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। (२०२)

[भूठ बालन वाल भी सत्य की ओर कितनी आन रखत हैं अब यह दिखाने हैं]

सर्वत्र सत्यस्यैवाकाक्षा । २२६ ।

विध्यावादिजना अपीतरर्जने वाञ्छन्ति सत्यं सदा ।
 न्यसह्यन्त्यनृतप्रियं मनसि ते नो विश्वसन्ति क्वचित् ॥
 स्य मामाणिक्यमनायकतया प्रख्यापयन्ति वृत्र ।
 तस्मादत्र हि सत्यमेव मुनराः सर्वत्र सन्तुष्यते ॥

सर्वत्र सत्य ही की चाह ।

भावार्थ तथा विवरण — जो लोग स्वतः मिथ्याभाषा हैं वे भी सत्य को श्रेष्ठ मानते हैं उनके सामान कदाचित् कोई मनुष्य झूठ बोलता है ता वह उन्हें अच्छा नहीं लगता परन्तु दूसरे अपना सामान सत्य बोलने यहाँ अच्छा लगता है। जो झूठ बोलने वाला है उसे वे भी प्रियारने हैं और उस पर विश्वास नहीं रखते इतना ही नहीं परन्तु उन्हें कोई कह देता है कि "तुम झूठ बोलते हो" तो उन्हें नहीं रुचता—ये झूठ बोलने वाले हैं पर भी लोगों में अपने का सत्यवादी या प्रामाणिक ठहराने का प्रयत्न करते हैं अर्थात् अंग करण से वे झूठ की ओर सत्य की कीमत अधिक समझते हैं इसीलिये वे अपने झूठ को सत्य बनाने की कोशिश करते हैं। सत्यवादि एक सद्गुण और झूठ बोलना एक दुर्गुण है। ये सब वे भी समझते हैं इसलिये अपने को सद्गुणी ठहराने का, झूठ बोलने पर या सच बोलने का, दोर दिखाने हैं और दूसर सच बोलने वाले का मिथ्याभाषी दुर्गुणी ठहराने का प्रयत्न करते हैं अमेरी में एक उपदेशिक यद्यत है कि—

A liar begins by making a falsehood appear like truth and ends with making truth itself a falsehood.

अर्थात्.—मिथ्याभाषी मनुष्य झूठे की सच्चा दिखाने के लिये अपनी बात प्रारम्भ करता है और अंत में सच को झूठा साबित कर देता है । इस पर से समझ सकते हैं कि सत्यवादी और असत्यवादी दोनों सत्य के इच्छुक हैं और इसी से सत्य ही का सघन जय होना संभव है । १२९६।

[सत्य की ओर सब लोगों की इतनी चाहना है उसका कारण यह है कि सत्य में निर्भयता है उस विषय में अब कहते हैं]

सत्येनिर्भयता । १३०।

सत्य त्व श्रयसे यदीयहृदय कौटिल्यदम्भोक्षित ।
तस्य यदापि भय न चास्ति नितरा राजाधिकार्यादिषु ॥
किं कुर्वन्ति च शासनानि नृपतेनष्टुर्ययुक्तान्यपि ।
भो भो किं बहुना यमादपि मनाग् नो नन्मन कम्पते ॥

सत्य में निर्भीकता ।

भावार्थ.—हे सत्य । कूटिलता और दम्बरहित जिस मनुष्य के हृदय में तू निवास करता है उस मनुष्य के हृदय में भय वं अणु तो बिलकुल नहीं रहते । चाहे उसे एक गुन्हेगार की तरह पकड़ कर अमलदार या राजा के पास खड़ा कर दो तो भी उसका हृदय एक रज धात्र भी नहीं काँपता । राज्य के सबत कायदे असत्यवादी के ही ध्वन बरता है परन्तु सत्यवादी और सत्यनिष्ठ को किसी भी तरह हानि [नहीं पहुँचा सके बल्कि ज़र से क्रूर मौन से भी सत्यनिष्ठ मनुष्य का मन भयभीत होकर कषायमान नहीं होता । सत्यनिष्ठ मनुष्य सर्वत्र निर्भय रहता है और शांति भुगत सकता है । इसलिये प्रत्येक गृहस्थ को असत्य मन,

द्वेषन और काया से दूर कर सँवा सर्वत्र सत्य ही का सेवक करना चाहिये । २३०।

विवेचन—पहिले कहा गया है कि जिस तरह सत्य सदा ध्रुव है असत्य अध्रुव है सत्य एक रूपी है कारण उसमें विकार तो कभी उत्पन्न ही नहीं होता और जो विकार उत्पन्न होता है तो वह सत्य नहीं परन्तु असत्य ही है । असत्य अध्रुव और बहुरूपिया है । एक बनावटी भूठी बात जितने समय कही जाय उतने ही समय उसमें कुछ न कुछ फेरफार विकार होता ही है । कारण कि उस बात के कहने वाले के हृदय में ध्रुवता नहीं रहती और इसीलिये प्रत्येक समयपर अध्रुव और भिन्न २ प्रकार की मिथ्या बातें उसके मुँह से निकलती हैं अंग्रेज कवि थोप कहता है कि “भूठ बोलने वाले के सिर भूठ बोलने से कितना भार गिरा है उसका मान उसे नहीं रहता कारण एक भूठी बात को सच्ची ठहराने में उसे बीस समय नये नये भूठ बोलने पड़ते हैं” एक भूठ को छिपाने के लिये बीस समय भूठ बोलना पड़ता है इसका कारण क्या ? हृदय में गुसा हुआ भय, यद भय ऐसा होता है कि कहीं “मेरी भूठी बात लोगों में प्रकट न हो जाय” ? इस भय के कारण ही वह नये नये भूठ बोल कर मूल भूठी बात को छिपाने अथवा सच्ची ठहराने के लिये फाँफे मारता है । परन्तु सच बोलनेवाले के हृदय में भय नहीं रहता । और उस किसी बात को छिपाने या अन्य बात समझाने के लिये फाँफे मारने की आवश्यकता नहीं होती । राज्य के कायदे या मौत का निमन्त्रण असत्य को कर्पा देता है कारण कि भविष्य में कितने दुःख उठाने पड़ेंगे उस समय उपस्थित हो जाती है परन्तु सत्य को पना ही नहीं होती । इसलिये वह

रहता है—'सत्य नास्ति भयं कश्चित्' यह बोध वाक्य सत्यता
मनन करने योग्य है ।

अब मैं गमिन निर्भयता का यहाँ एक दृष्टांत दिया जाता
है । लोग धील की उचेस अपने एक मनुष्य के लिये राजा
की कृपा प्राप्त करने में निष्फल हुई इससे वह क्रोध के बराबर
राजा को घृणास्पद शब्द बोल उठी । यह बात राजा के कर्ण
तक पहुँचा और राजा ने उचेस के भाई से कहा, उचेस के
भाई ने कहा "मेरी बहिन आप के समक्ष मैं ऐसा कहाँ
नहीं कह सकती" अतः मैं राजा ने कहा कि 'जो उचेस आकर
ऐसा कह दे कि मेने ऐसे शब्द नहीं कहे तो मैं सच समझूँ ।'
उचेस के पास उसका भाई गया और उचेस ने उसे सब
बात कही, भाई ने बहिन को समझाया कि "हुआ सौ हुआ,
अब तू अभी राजा के पास जाकर कह दे कि मैंने ऐसे शब्द
नहीं कहे तो वह मान लगा और तुझ पर क्रोध नहीं करेगा" ।
उसने ऐसी झूठ बोलने से स्पष्ट इकार किया उसका भाई ने उसे
समस्त दिन समझाया और कहा कि "जो तू सच बोलोगी तो
राजा तुझ पर गाराज होंगे और तेरा मान भग होगा" तो भी
उचेस ने न माना और कहा "राजा मेरे शब्दों पर इतना
अधिक विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि जो मैं कहूँ वह
सच है तो इस विश्वास को बदले मैं क्या झूठ बोलूँ ? और
यह भी ईश्वर तुल्य राजा के समक्ष चाहे मेरी मृत्यु हो जाय
परन्तु मैं सच बोलूँगी" अतः मैं निर्भय हो उचेस राजा के
पास गई और अपना गुहाकबूल किया राजा ने भी उसे माफ़ा
दे दी और पहिले से भी उसका अधिक मान होने लगा (२३०)

[अथ सत्य का 'मदिमा गाते' प्रकार मत्व-प्रकरण समाप्त
करत है ।]

सत्यमाहात्म्यम् । २३१ ।

सत्य । त्वं निखिल परातलमिदं व्याप्य स्वयं वर्त्तसे ।
योग्यायोग्यहिताहितादियुगलं व्यक्तं पृथग् दर्शयन् ॥
स्वर्गान्तं प्रसृता दिगन्ताविततस्ते गुप्तदिव्यध्वनि-
लोकान्प्रेरयति प्रकृष्य पदवीं दुर्न्ययवस्थां शुभाम् ॥

सत्य की महिमा ।

भावार्थ.—हे सत्य । तेरा प्रकाश अलौकिक तथा

विशाल है और वह पृथ्वी के एक छोर से दूसरे तक पहुँचा हुआ है । वह प्रकाश धस्तुओं और कृतियों के योग्य अयोग्य, हित और अहित कारक अश की भिन्न २ कर लोगों को स्पष्ट दिखा देता है । हे सत्य । तेरी दिव्य और गुप्त ध्वनि दिशाओं के अन्त और स्वर्ग के छोर तक पहुँच कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था का नाद करती हुई लोगों को उन्नति मार्ग की ओर पाँचती है । महात्मा पुरुषों के अन्तःकरण मेरे प्रकाश और ध्वनि के भण्डार हैं और वहीं से वह प्रकाश और ध्वनि फैल कर आगे बढ़ती है । २३१ ।

‘निर्वर्णे’—सत्य की महिमा विश्व के दिगंतों तक व्याप्त है और इस लोक से लगाकर परलोक के अन्तिम छोर तक सत्य की तारा का प्रकाश मनुष्य के अधःशरीर मय प्रदेश से निकल कर प्रवास में उसे मदद देता है । तस्मिन्निरोधायक में सत्य का प्रभाव गाते कहा है कि ‘सत्येन वायुरायानि सत्येनावित्यो रोचते दिवि’ । अर्थात् वायु भी सत्य से ही बढ़ती है और सूर्य भी आकाश में सत्य से ही प्रकाशित है । इस तरह सर्वत्र सत्य की ही व्याप्ति दृष्टिगत होती है ।
इतने तेजस्वी, शाश्वत, और उत्कर्ष प्रेरक

या महिमा सब किसी ने एक सी गाई है। हम भी हम सत्य तारक को सम्बोधित कर एक अंग्रेज कवि के शब्दों में बिनय करेंगे कि—

Shine on, O star ! it is ordained
 Vanquished thou shalt never be
 But to the end of time shalt stand
 And even through eternity

अर्थात्—

अनुष्टुप् ।

सत्यता तारका का सा प्रकाशी रहे विभुवने
 नहीं हराय तु धातो कदापि हृष्य यादले
 यवज महिमा तारी शान्ति न क्षीयादायक
 अविशत सदा रह जो बाज-रुद्र दिवाकरों (२३१)

[द्वितीय अक्षर में उपदेशित विषया के सारंग रूप नीचे के श्लोक में उपसंहार कर एक अक्षर प्रमाण करत है ।]

उपसंहार । २३२ ।

औदार्यञ्ज गुणवता सुजनता सम्पाद्य मैत्र्यादिक ।
 वात्सल्यञ्च समानभावमहित कर्तुं कदुम्बोदयम् ॥
 अत्यावश्यक वित्तसंग्रहकृते नोल्लङ्घ्यते यो नय ।
 निश्चिन्तं स परार्थपर्यपद्वी गन्तुं समर्थो भवेत् ॥

उपसंहार ।

भावार्थ — जो गृहस्थ गुणवता, प्रत्युपकार वृत्ति, उदारता, सुजनता पुत्र पुत्री पर समान भाव धाली वत्सलता और मित्रादि योग्य गुणों को सङ्गर्जन के उद्यम अभ्यास से कदापि नष्ट न होना सिद्ध करने के लिये आवश्यक वित्तसंग्रहकृते नोल्लङ्घ्यते यो नय । निश्चिन्तं स परार्थपर्यपद्वी गन्तुं समर्थो भवेत् ॥

स्वायत्त उसके अमुपुद्गार्य चाहिये जितना 'धन' प्राप्त करने के लिये उद्योग के मार्ग में खुस्तपन से नीति को ग्रहण कर रहा है अर्थात् नीति का बिलकुल उल्लंघन नहीं करता, यह मनुष्य उद्योग में सफलता प्राप्त कर निश्चित—उपाधि रहित ॥ कवल धर्म और परमार्थ के मार्ग में प्रमाण करने में शक्ति मान होता है। और उसमें प्रिय पाने का अधिकारी बन सता है । २३२।

विशेष — पूर्ण विवेचन किये अनुसार जो कर्तव्य मनुष्यों के गृहस्थाश्रम में कर्तव्य समान समझाये गए हैं उन कर्तव्यों का योग्य रीति से पालना ही 'नीति' रूपी द्वितीय अवस्था का कर्तव्य अर्थात् हुआ समझा जाता है। गृहस्थ की प्रत्येक क्रिया में नीति की व्याप्ति होना आवश्यक है इसलिये कुटुम्ब के एक स्थजन नैतिक कर्तव्य, गृहिणी का पति से नैतिक कर्तव्य, धन प्राप्ति के लिये द्यूपासी का नैतिक कर्तव्य, प्रथम २ रीति से समझाया है। ये सब कर्तव्य पूर्ण रीति से अदा कर योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् मनुष्य तृतीय अवस्था के 'परार्थ' रूप कर्तव्य और चतुर्थ अवस्था के 'धर्म' रूप कर्तव्य यज्ञाने योग्य होता है। तृतीय और चतुर्थ अवस्था में सफलता प्राप्त करने के लिये द्वितीय अवस्था बिताना ही चाहिये ऐसा कुछ नहीं। प्रथमावस्था यथार्थ रीति से बिताकर तीसरी और चौथी अवस्था में दाखल हो सके हैं और इस विषय में पहिले अच्छी तरह विवेचन कर दिया है। परंतु इतना मच है कि द्वितीयावस्था, अर्थात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर इसे 'सफलता पूर्वक बिताया हो तभी तीसरी और चौथी अवस्था सफल हो सकती है। और जो द्वितीयावस्था निष्फल हो गई तो तीसरी और चौथी अवस्था १६४ वांकी कमी नहीं हो सकती। 'नीति' रूपी कर्तव्य नेवाला अतिम दानों, अवस्थाओं के कर्तव्यों को

जिसमें भी आत्मा रूप 'तीति' ही है, निश्चय तरह सफल कर सक्ता है ? इसलिये जो गृहस्थाश्रम में बाधित होना हो तो उसे फिर सब तरह सफल करना कि जिससे याद के आश्रमों की प्रक्रिया चढ़ना सहज हो जाय । २३२।

[प्रथम की समाप्ति में प्रथम अर्ध-ध्याना का काल तथा स्थान का उल्लेख करते हैं ।]

रचना समयानि निर्देश । २३३।

शुद्ध आचरण पञ्चमी गुरुदिने खान्द्यद्वभूयत्सरे ।

श्री महीर गुलाबचन्द्र कृपया श्रीरत्नचन्द्रेणसा ॥

प्रख्याते निरमायि पालपुराख्ये पञ्चेन प्रेमतः ।

कर्तव्याय विकाशिनीं कृतिरिच भद्राय भव्याङ्गिनाम् ।

प्रथमलेखन का समय तथा स्थान ।

भाग्य तथा विषय — आपाढ़ी विक्रम सं० १६७० के आषाढ शुद्ध चम गुरुवार के दिन प्रख्यात पालनपुर नगर में गुरु महाराज श्री गुलाबचन्द्र जी स्वामी की कृपादृष्टि से मुनि श्री रत्नचन्द्र जी ने भव्य जीवों के हितार्थ और प्रेम से कृत्य के मुख्य अंग दिखाने वाली 'कर्तव्य कामुदी' नामक पुस्तक की रचना की । पूर्व बड़े 'अनुसार' जीवन की चार अवस्था में दो अवस्थाओं के मनुष्यों का कर्तव्य सम्बन्धी उपदेश इन तीन खण्डों में पूर्ण किया है । और उनका यह प्रथम प्रथम भाग है । तृतीय और चतुर्थोपस्था के गहन कर्तव्यों का उल्लेख चाहे और पाँचवें खण्ड में होगा जो इन दोनों खण्डों का द्वितीय प्रथम, क्षेत्र, काल और भाव अनुकूल होने तो श्री सद्गुरु की कृपा द्वारा भव्य जीवों के कृत्याय रचा जायगा (२३३) ॐ शान्तिः ।

वचनामृत

प्रकाशक-द्वारा संग्रहीत

कर्त्तव्य पालने वाला व्यक्ति ही उसका पालन कर सकता है वे व्यक्ति कर्त्तव्य पालन की धुन में, धन, मान और प्राणों की जरा भी परवा नही करते ।

कर्त्तव्य पालन द्वारा ही मनुष्य मानव पद के सर्वथा योग्य होता है जो व्यक्ति कर्त्तव्य पालन के लिये तैयार नहीं, डा में और पशुओं में क्या भेद है ?

पालन में इस पाप मय समार में एक मात्र कर्त्तव्य पालन ही मनुष्य का यथाय सुख की ओर लेंजाने में समर्थ होता है ।

अपनी उन्नति चाहने वालों को परिश्रम से कमा मुह न मोड़ना चाहिये ।

शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ही है । पद प्राप्ति नहीं जो शिक्षा । ज्ञानवाता पालती और चरित्र गठन करती है इसका नाम शिक्षा है ।

स्वायत्तगो ले जाते पर तुम्हारे विरुद्ध सार ससार को भी उठ पाड़ हाने का सामर्थ्य न होगा ।

चारित्र ही जीवन का एक मात्र अलंकार है । तुम अपने ही चारित्र से समार क्षेत्र में पूर्ण तेजस्वी बन कर आगे चलने में समर्थ होगे ।

धैर्य मनुष्य का एक प्रधान गुण है । धैर्य द्वारा ही मनुष्य अनेक दुस्तर कार्य साधन करों में समर्थ होता है ।

उपदेशों के पाठ कर लेना से ही इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो । प्रत्युत उपदेशानुसार कार्य करने से

इच्छित फल की प्राप्ति होती है। हजारों उपदेश पाठ करने की अपेक्षा एक उपदेश के अनुसार कार्य करना ही फल प्रद है।

सदाचार सोपान से, श्री आविनाशचन्द्रदास,

एम ए बी - एल

प्रत्येक दशा में कुछ उन लोगों को प्राप्त है। जिन्होंने अपने को यश में कर रक्खा है।

हमारे लिये सब से पहली और जरूरी बात यह है कि हम अपनी इन्द्रिया को दमन करें, और अपनी इच्छाओं को यश में रक्खें।

जो माता पिता अपने बच्चों को कार्य व्यवहार नहीं सिखाते वह उनके घोर और डाकू बनना सिखाते हैं।

सम्यक आचरण सम्यक ध्यान पूरक होता है। किंतु सम्यक आचरण के बिना सम्यक ध्यान कभी भी बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता।

धृष्टि घुरी बरता है। यह भूड, नीचता कुदिलता, चिता और मायाचार की जननी है। प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित मनुष्य का भी क्षण भर में अपमानित कर देना इस का साधारण काम है।

यदि तुम्हारे पास धन है, परंतु तुम उसको अच्छी तरह रक्ख करना नहीं जानते तो वह धन तुम्हारे निर पर धोखा है जो भाते समय ही उतरेगा।

धुरी तरह पैदा करके दान देने की अपेक्षा न देना ही अच्छा है।

मनुष्य पशुओं से इसी कारण बड़ा है कि उसमें अपने साथियों से मिल कर काम करने की शक्ति है। समुदाय स जो काम हो सकता है। यह प्रथक प्रथक व्यक्ति से कभी नहीं हो सकता।

(मितव्ययता से)

रक्षों की अपेक्षा धर्म का भण्डार अधिक बहु मूल्य है। धर्म ही सत्यता को प्राप्त कराता है। धर्म को कोई भी नहीं डाल सकता, धर्म का दृश्य प्रभ है और इस का अन्त शान्ति है। और मधुर, सम्पूर्णता है अनन्त धर्म का पालन करो।

(दि लाईट आफ यशस)

ओ मनुष्य घनना चाह उसे चाहिये कि वह अपने हृदय पर अधिकार जमावे तालसाओं को गूँथ करके उनपर अपना सिंहासन बसावे, आशा और मय के राजविद्रोह का दमन करे और स्वतन्त्रता से अत्युन्नत राज्य भोगे।

(शेमी)

हमारे कर्त्तव्य के पास वह कुजी है जो हमारे लिये स्वर्ग के द्वार का ताला खोलेगा। न शीघ्रता से और न विलम्ब से, वहिक यथोचित समय पर जो मनुष्य पहुँचेगा वही स्वर्गीय इश्वर को देख सकेगा।

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने दैनिक कर्त्तव्य की दृढ़ता के साथ परिक्रमा करे।

(नेटे) -

जब तुम अपनी आत्मा का देखो तो कड़ी और तीव्र दृष्टि के साथ देखो, परन्तु जब दूसरे को देखा तो मनुष्यता से देखो।

(इलाहीलर विलपाफस)

अपने घर में उसी प्रकार और ऐसे ही हर्ष से भोजन करो जैसे किसी राजा के घर पर करते हो।

कन्फ्युशियस

बुद्धिमान मनुष्य वही है जो रुकट उपस्थित होने पर न वनसे मुँह छिपाता है और न घबराता है, बरिक्त शान्ति के साथ है।

तुम्हारा वर्त्तन जिससे तुम परे दृष्टते हो तुम्हें सत्य मार्ग पर चलानेवाला स्वर्ग दत्त है ।

देवा भक्तों के लिये संसार को कोमल बनाती है, और शक्तिमानों के लिये संसार को उग्र बनाती है ।

कभी मत विचारो कि तुम्हारा दुःख स्थिर रहेगा । यह बाइल की तरह दूर चला जायगा । यह कभी विचार न करो कि पाप के क्लेश मदैव तुम्हारे ही भाग में बटे हैं । वह एक मयानक दृष्टि की नाइ झटपट दूर हो जायेंगे ; उठो, जागो, पवित्र और हर्षित बना ।

एक एक पैसा सुन्दर, कोमल और पवित्र स्वर्गदत्त है कि वह पुण्य ही के साथ प्राप्त करता है । यह स्वार्थता के साथ नहीं रह सकता । यह केवल प्रेम का सम्बन्धी है ।

उत्तमोत्तम भलाई को प्योरो और उसे प्राप्त करने के पश्चात् उसका कल्याण और अनुभव करो । इसमें बहुत गहरे और मीठे आनन्द का स्वाद मिलेगा ।

बुद्धिमान वक्तव्य गण और असत्य विवाद से बचना है । यह परास्त होना में सतुष्ट और प्रसन्न होता है । जब वह हारता है तो हर्षित होता है कि मेरा एक दाप मेरी समझ में और आगया जिससे मेरी बुद्धि और उन्नत हुई ।

पदार्थ मौन जिह्वा का बन्ध रखना नहीं, मन का शांति रखना है ।

सत्यता की जात कर फिर तुम्हारे हृदय को सम का दुःख नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप जानने से इस बात का पता लग जायगा, कि सब पदार्थ तुम्हारे भावी न हैं ।

प्रातः रात शीघ्र उठना ही दैनिक कार्यो का उचित और सफल आरम्भ करना है । जो मनुष्य दूर तक बिड़ौने पर लेटे

रहते हैं वे कभी 'उज्ज्वल, हर्षित' और हृष्ट पुष्ट नहीं रहते, बरिष्ठ वे सदैव बिड़बिड़ेपन, आलस्य, दुर्बलता, क्षीणता, विनियता और अतुली स्वभाव के, शिफार बनते हैं। दैनिक कर्तव्यों में जो वे छीलापन रखते हैं उसके कारण ही उनको यह भारी मृत्यु देना पड़ता है।

शुद्ध विचारों से शुद्ध और सत्यकार्य उत्पन्न होते हैं, सत्यकार्य से शुद्ध जीवन लब्ध होता है और शुद्ध जीवन से सर्वानन्द प्राप्त होता है।

जो मनुष्य अपने कर्तव्य को तुच्छ समझकर उसका पालन नहीं करता है वह अपने आपको घोटा देता है।

जैसा कार्य को शक्ति से करने से और भी अधिक शक्ति प्राप्त होती है वैसे ही कार्य को दुर्बलता के साथ करने से दुर्बलता बढ़ती है।

अधिकार और प्राप्ति नहीं हो जाती हैं, अनुमति नहीं बढ़ सकती है और मनक उद्वेग परिवर्तन शील हैं। परन्तु कर्तव्य न प्रसिद्ध होता, न घटता और न अच्छी या बुरी घटनाओं के तुलना से हिलता है।

कार्य करने में जो कठिनाइयाँ और कष्ट तुम्हें प्रतीत होते हैं वे इस कार्य में नहीं हैं किन्तु तुम्हारे मन में हैं। यदि उस कार्य की ओर तुम अपना मनोभाव बदल डालो तो टेढ़ा मार्ग झटपट सीधा हो जाएगा और असुख आनन्द में परिवर्तित हो जाएगा।

१. आन्तरिक बदलाव प्राप्त करने का उद्योग करो, न कि बाहरी प्रशंसा प्राप्त करने का वह तो अपने आप आजायगी।

परदेन कर्तव्य को अनुराग और निःस्वार्थता से करो

इस यह अत्यन्त आपत्ति पूर्ण जोउन बहुत ही प्रसन्नता के साथ पिता सकते हैं ।

(प्रो० जेम्स)

शोमी मनुष्य को अवसर की कमी नहीं ।

बड़े आदमी कमी दिखाने को पसन्द नहीं करते वे चुपचाप काम किया करते हैं । और किसी से अपनी प्रशंसा नहीं चाहते ।

उच्च कोटि की सभ्यता दूसरों की गुराई न करना है । शम सुधारक वह है जिसके नेत्र सो दूर और योग्यता को खसकते हैं और जो अपने खुद के आदर्श जीवा का उदाहरण देकर अपराधियों को उचित मार्ग पर ला सकता है ।

दुनिया में निर्दोष मनुष्य कोई नहीं है । अनप्य दूसरो को दोष ढूढ़ने की आदत को दूर करना चाहिये, इससे सिखा इसके दूसरों को गुरा लगे और उनका जी दुखे और कोई काम नहीं ।

जिन मनुष्य की चिडचिडेपन की आदत है, और जो सदा दूसरों के दोष ढूढ़ता रहता है वह दूसरों की दृष्टि में गुरा होता ही है । परन्तु स्वयं भी सुखा गहा रह सकता है । उसका मन सदैव क्लृप्त रहता है । वह कभी प्रसन्न चित्त क्षिप्तगर्ह गहा देता ।

उदात्ता, महद्वयता, निष्कपटता और उत्तम स्वभाव इन के बराबर ससार में कोई भी धन नहीं है ।

सदा अपनी अंतरात्मा का आदेश मानो ।

मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है और ज्ञान का सार शान्ति है ।

मनुष्य अपना शत्रु आप है । वह काम से, क्रोध से, घृणा से, द्वेष से, लोलुपता और भाग पिलास से

अपना गाछ धर्म में छाड़ कर आदना है । परन्तु कबरे नुबब का
 कारण संसार को मगाने कर यह संसार को हीली ठहराना
 है । बाप सा कबरे वसी का है ।

कथा के अनिदित मनुष्य का कोई भाव नहीं है । कथा
 गता के मिथ्या काई धर्मकार नहीं कीर कथापे जौर
 धारणाका के मिथ्या कोई नुबब देन नाला नहीं है ।

जैन पुस्तक माला से निकली हुई पुस्तकें ।

प्रत्येक जैनी माई का यह परमोपधर्म है कि वह (पेट के लिये) जैन पुस्तक विक्रेताओं वं वजाय पुस्तकें हम से मंगाया करें ताकि समिति को निरुपार्थ सेवा करने का विशेष रूप में सौभाग्य प्राप्त हो । जो इस समिति के कृत्यम करने का एक मात्र उद्देश्य है ।

- (१) ध्याकधर्म दर्पण मूल्य ७॥, ५ का १)
- (२) शोल का १६ कड़ा पृष्ठ १६, मूल्य ॥ ३५ का १)
- (३) जम्बु स्वामी चरित्र पृष्ठ ६० मूल्य ॥ १५ का ५)
- (४) सुदर्शन से चरित्र पृष्ठ ४० मूल्य ॥, ११ का १)
- (५) अधिका धर्म दर्पण पृष्ठ ५२ मूल्य ॥, १२ का १)
- (६) जैन शिक्षण पाठमाळा पृष्ठ ६४ मूल्य ॥, ११ का १)
- (७) विरायशतक पृष्ठ २४, १०० का ५) एक का -)
- (८) मार्गानुसारी ३५ गुण पृष्ठ १६ मूल्य -) ५) सैकड़ा
- (६) जैनदर्पण जैन धर्म पृष्ठ १६ मूल्य ॥, २०) सकड़ा

सुखसाधन ग्रन्थमाला से निकले हुए ग्रन्थ

- (१) उपदेश रत्नकाव्य पृष्ठ ५० मूल्य ॥ ३० का १)
- (२) कर्णव्य कोमुखा मूल, भाषार्थ, विवेचन सहित मूल्य २)
- (३) हितोपदेश रत्नावली ॥ (४) तार शिक्षक ५)

पुस्तकें मिलाने का पता —

मोतीलाल रंजा
मैनेजर, जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय,
ग्यावर ।

पथ्य ।

विना.पि.भेषजै व्याधि पथ्या न्य विनीयते ।

न तु पथ्य, विहीनस्य भेषजानां शतै रपि ॥

(भाष्यप्रकाश)

यह सभी जानते हैं कि पथ्य में चलते वालों को दवाओं की विशेष जरूरत नहीं होती और जो परहेज नहीं रखते हैं उन्हें दवा गुण भी नहीं करती है । पथ्य पर ही तन्दुरुस्ती का सारा आधार है, बीमारी में तो इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, पर जो लोग पथ्य का पालन बराबर नहीं करते वे बहुत दिन तक बीमार रहते हैं और जल्दी आराम नहीं होते । इलाज कितना ही कराये पर परहेज न रखे तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होता । अच्छी से अच्छी दवा भी परहेज न रखने से गुण नहीं करती घरन् उल्टा अवगुण कर देती है पर किस रोग में क्या पथ्य रखना चाहिये यह बहुत से नहीं जानते जिससे इलाज में बहुत सा खर्च करके भी जल्दी आरोग्य नहीं होते और बहुत दिन तक बीमार पड़े रहते हैं अतः इस आपत्ति को दूर करने के लिये व्याघर के सुप्रसिद्ध वैद्यराज वं० पूनमचन्द्र तनसुख ध्यास ने सर्वसाधारण के हित के लिये यह 'पथ्य' की पुस्तक बड़े परिश्रम और अनुभवे से तैयार करके प्रकाशित की है ।

इस पुस्तक में पथ्य किस प्रकार रखना चाहिये ? बीमार को पथ्य किस प्रकार देना चाहिये ? पथ्य कैसे बनाना चाहिये, तन्दुरुस्त को किस प्रकार का पथ्य रखना चाहिये । बीमारी में किस रोग में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, कौन सी वस्तु पथ्य करती है और कौनसी अपथ्य करती है । कैसा रहन सहन रखना चाहिये, जल पगैरह की व्यवस्था कैसी रखनी चाहिये आदि सब व्यौरेवार लिखा

या है। इससे अतिरिक्त अनेक चमत्कारों जो खान पान में काम आती हैं उनके गुण बतलाये हैं अर्थात् यह चस्तु किस २ रोग में गुण करती है और किस २ में अप्रगुण करती है तथा किस चस्तु का क्या गलन है यह भी साथ ही में बतलाया है जिससे हर एक आदमी तन्दुरुस्ती में उसी प्रकार बीमार होने पर अपने रहन सहन में तथा खान पान में सुधार करके जल्दी आरोग्य हो सकता है। यह पुस्तक ऐसी सरल रीति से लिखी गई है कि हर एक आदमी सहज में समझ कर लाभ उठा सकता है। पथ्य की जानकारी के सम्बन्ध में इससे अच्छी पुस्तक अब तक नहीं छपी है। हिन्दी भाषा में तन्दुरुस्ती बढ़ाने का सब से बढ़िया ग्रन्थ माना गया है। मूल्य (१) ५०/-

‘रामकृष्ण’ अग्रवाल,
ब्याघर।

